

د. جمال نصار حسين  
لؤي فتوحى

# حقيقة الظواهر الخارقة

قراءات في الباراسايكولوجيا العربية المرمونة





**حقبة الطواهر الخارقة**

د. جمال نصار حسين

لؤي فتوحى

مدير عام مختبرات برنامج بارامان

مدير البحث والتطوير في مختبرات برنامج بارامان

رئيس المجلس الدولي للباحثين في مجال تطوير

مناعة جسم الانسان

# حقيقة الظواهر الخارقة

"قراءات في الباراسايكولوجيا العربية المؤمنة"

د. جمال نصار حسين

لؤي فتوحى





بسم الله الرحمن الرحيم  
اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً

المقدمة

ما هي حقيقة الظواهر الخارقة؟ وهل هي حقاً بشرية كما يزعم انصار الباراسايكولوجيا الغربية؟ ام انها تجليات بشرية لطاقات غير بشرية كما تقول بذلك الباراسايكولوجيا العربية المؤمنة؟ ان الجدل بخصوص الظواهر الخارقة لن يكون عقيدياً لا طائلي من ورائه الا اذا كان تشكيكاً سهولاً يطال وجودها الذي ليس هناك من سبيل لانكاره طالما كان قدر الانسان ان تلاحقه هذه الظواهر التي لا مفر له من مواجهتها مادام هو يحيا في عالم تتواجد معه فيه طاقات وكائنات لا يستطيع ان يتعرف الا على نتائج تفاعلها معه ومع ما يحيط به من موجودات. لذا لم نجد انفسنا ملزمين، لا في هذا الكتاب ولا في غيره، بالدفاع عن وجود الظواهر الخارقة؛ هذه الظواهر التي لا يجرى على التشكيك في وجودها الا من اعماه التعصب الدوغمائي فلم يعد يوسع عيناه ان تبصر الحق مهما حاول. الا ان ليماننا التجريبي الراسخ بوجود هذه الظواهر لا يُحتم علينا ان نقوم بالدفاع عن الباراسايكولوجيا، بصيغتها الحالية كما يفرضها علينا الغرب، كمبحث معرفي يتناول بالدرس كل ما ليس بمألوف من الظواهر التي يحوزها هذا الانسان. فالباراسايكولوجيا المعاصرة، الغربية لا محالة، قد فرضت وصايةً من جانبها على كل ما هو خارجي عن الظواهر فقامت بصياغة النموذج التفسيري الذي حاولت ان تقول وفقاً لشروطه ومقتضياته كل الظواهر الخارقة من دون ان تسمح لأية منظومة معرفية اخرى ان تقوم بالاعتراض مما غلّته وتوهمته حرّمها الآمن. فلقد قامت باراسايكولوجيا الغرب بتفسير الظواهر الخارقة على انها فعاليات بشرية بمحنة طاقة وتأثيراً ولم تُسمح بحالاً لتواجد اي شيء آخر لا ينتمي للظاهرة الانسانية مُهملةً بذلك

جانباً من الرواية قد يكون هو مفتاح الحل لهذا الغموض الشائك الذي يُغلف هذه الظواهر. لذا تم إقصاء وإبعاد كل ما هو ليس بشري بحجة انتمائه لعالم ليس بالإمكان التعامل معرفياً معه طالما كان عالمًا غيبياً غير واقعي.

ألا إن أثار الباراسايكولوجيا الغربية الازدحام عن اللابشري في الظاهرة الخارقة لم يجعل منها تغادر الغيبيات! فلقد استبدلت الغيبيات اللابشرية بأخرى بشرية وذلك في سعيها المحموم لتفسير الظواهر الخارقة بما ليس له علاقة إلا بما هو بشري. لذا فقد تم استخدام موديلات فائقة التعقيد اعتمد فيها على مصطلحات لم تصف إلا ما ليس بالمستطاع الوقوع عليه تحريماً واعتباراً! ألا إن باراسايكولوجيا الغرب لم تجد في هذا تناقضاً مع استمولوجيتها القائمة على استبعاد كل ما هو غيبى! ولقد اوقعت هذه الباراسايكولوجيا، بعدئذ نفسها في مأزق معرفي مطير وذلك عندما بالغت في تكبرها الأهرج الذي عمّل اليها معه أنها قادرة على التعامل المصيري مع جميع الظواهر الخارقة بنجاح بمائل لجحاح الفيزياء التحريمية في التعامل مع الظواهر المألوفة. ألا إن هذا وهم كبير لم تستطع أن تفيق منه هذه الباراسايكولوجيا حتى الآن وهذا ما حدا بمن آتس من جانبها هذا القصور المنهجي البليغ أن يهجرها وأن يقوم بصياغة باراسايكولوجيا أخرى بديلة أكثر تواضعاً فكان أن ظهرت الباراسايكولوجيا الجديدة عربية مؤمنة لتكون خليفة لباراسايكولوجيا الغرب التي ابت أن تفارق الإلحاد والكفر بالله كفرها بكل ما هو غيبى مادام ليس بشرياً! لقد حباوت الباراسايكولوجيا العربية المؤمنة لتكون الحل الوسط الذي عقده ان يعمل على إزالة كثير من الغموض الذي يحيط بالظواهر الخارقة والذي لم تعمل باراسايكولوجيا الغرب إلا على مضاعفة غلظاته وتكثير إغازه. إن هذا الكتاب هو عبارة عن قراءات في هذه الباراسايكولوجيا الجديدة التي سيحدد المتابع لها أنها كفيلة بأن تكون بحق خليفة للباراسايكولوجيا الغربية الآيلة للانهايار عن قريب بإذن الله.

١٩٩٦ / ٣ / ١٣

عمان



## البشري واللابشري في الظاهرة الخارقة

لا تُفرّق الباراسايكولوجيا التقليدية ما بين القابلية على القيام بفعالية خارقة وبين الطاقة التي هي السبب وراء حدوث الظاهرة الباراسايكولوجية المرتبطة بهذه الفعالية. فحدوث معظم الظواهر الخارقة التي تدور الباراسايكولوجيا الغريبة من حولها يتطلّب وجوب توقّر عنصرين متلازمين لا سبيل للتفريق بينهما على الإطلاق. وهذان العنصران المتلازمان وجوباً هما: الطاقة المسؤولة عن حدوث الظاهرة الخارقة والقابلية على التفاعل مع هذه الطاقة تفاعلاً ينتج عنه هذا الحدث. إن شرط التلازم ما بين هذه الطاقة وتلك القابلية لا يمكن التفريط فيه؛ هذا إذا ما أردنا للظاهرة الخارقة أن تحظى بما يُمكنها من الحدوث؛ فتوقّر أحد هذين العنصرين لا يُلزم الظاهرة الخارقة بالحدوث وجوباً؛ فوجود شخص ما ذي قابلية على التفاعل مع طاقة مُشخصّة عند تواجدها على مقربة منه كما يحدث في ظاهرة ما يُسمى بجلسات تحضير الأرواح لا يُحتّم حدوث الفعاليات الغريبة التي ترافق عادةً هذه الجلسات إلا إذا ما تواجدها هذه الطاقة بالقرب منه. وهذا ما يجعل من جلسات تحضير الأرواح لا تتجح إلا بوجود كلٍّ من هذا الشخص الذي يُسمّى بالوسيط والطاقة المسؤولة عن تلك الفعاليات الغريبة الخارقة والتي يُطلق عليها اسم الروح أو الحضور. إن حضور هذه الروح جلسة التحضير سوف يكون حضوراً سلبياً بغياب الوسيط: الشخص المتميّز بالقابلية على التفاعل معها تفاعلاً ينتج عنه حدوث فعاليات خارقة. كما أن وجود هذا الوسيط سوف لن يكون كافياً لجعلها تحدث إذا ما أحجمت، لسبب أو لآخر، أرواح جلسات التحضير عن حضور الجلسة أو إذا ما قرّرت، لهذا السبب أو ذاك، عدم البوح عن وجودها! كما لو أننا تأملنا في ظواهر الإتصال الخارق والإحساس الفائق أو ما يُسمّى عادة بتوارد الخواطر لوحدنا أن الثابت مختبرياً بخصوص هذه الظواهر الخارقة أن الشخص الذي بإمكانه استعراض هذه الفعاليات لا يستطيع النجاح دوماً في القيام بذلك. فهو لا يستطيع أن يقوم بفعالية توارد الأفكار ما بينه وبين شخص آخر على الدوام وكلّما طُلب منه ذلك كما تقتضي ذلك ضوابط المنهج التجريبي في التمارين المختبرية. إن اللاكراهية هي سمة مميزة لمجمل الظواهر الخارقة التي اختارت الباراسايكولوجيا التقليدية الدوران من حولها. ولكن، ما السبب في وجود هذه اللاكراهية؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في استنكار

حقيقة كون هذه الظواهر هي نتائج التفاعل ما بين الطاقة غير البشرية المسؤولة عن ظهورها والقابلية البشرية على التأثير بهذه الطاقة تائراً بتجلى في ظهور هذه الظواهر بهذا الشكل الخارق. فالأحاطة عن هذه الظواهر أنها تخص قلة قليلة من البشر يمتازون بالمقدرة على إحداثها لا عندما يُطلب منهم ذلك وليس عندما يريدون هم القيام بذلك ولكن فقط عندما تختار هذه الظواهر ذلك أي أن هذه الظواهر لا تحدث إلا لقلة من البشر وهي لا تحدث لهم إلا قليلاً. فإذا كانت الطاقة المسؤولة عن حدوث هذه الظواهر الخارقة موجودة على الدوام فإن عدم تمتع هذه الظواهر بسمة التكرارية يعني ضرورة أن تكون قابلية الشخص، ذي المقدرات الخارقة، على إظهار الخوارق لا تتمتع بصفة الدوام على ذلك. أي أن هذا الشخص يكون مقدره أحياناً التفاعل إيجاباً مع الطاقة غير البشرية تفاعلاً ينتج عنه حدوث الظاهرة الخارقة ولا يستطيع أحياناً أخرى كثيرة القيام بهذا التفاعل فلا تحدث بذلك الظاهرة الخارقة. إن هذا هو ما يحدث في الظواهر الخارقة الناجمة عن التفاعل ما بين طاقة غير بشرية وشخصية معينة وبين شخص يتمتع بالقابلية على القيام بهذا التفاعل. فهذه الطاقة (غير البشرية وغير الشخصية) هي طاقة بلا شخصية ولا تملك أن تُحجم حيناً عن الإشتراك في التفاعل؛ فهي دوماً على استعداد للدخول في تفاعل مع هذا الشخص الموهوب ولكن شريطة أن يكون هذا الشخص هو دائماً على حاله الموهوب هذا إن هذا يلقي الضوء على السبب الذي يجعل من هذا النوع من ظواهر الباراسايكولوجيا التقليدية يمتاز باللاتكرارية؛ فتوفر الطاقة اللازمة لظهور الظاهرة الخارقة من هذا النوع لا يكفي لوحده طالما كان الشخص الموهوب فاقداً، فقداناً وقيماً، لقابليته على الاستفادة من هذه الطاقة عبر تفاعله معها وبما يجعل منها تتجلى في الظاهرة الخارقة تأليفاً ومقدرة. إن ظواهر الإتصال الخارق وتحريك الأشياء عن بُعد هي ظواهر هذه هي ظروف ظهورها. فشرط الحدوث هنا مرتبط بتحقيق وجود قابلية الشخص الموهوب. وهذه القابلية تجيء وتذهب وذلك اعتماداً على الطريف البايولوجي لهذا الشخص؛ ذلك الطريف الذي تشكّله جملة متغيرات بايو كيميائية تخص بُنية البايولوجية المتميزة أصلاً عن غير الموهوبين من أفراد النوع الإنساني. إن الذي جعل من هذا الشخص الموهوب يختلف عن جملة أفراد النوع الإنساني هو هذا الطريف البايولوجي المميز له عنهم وهذا الطريف لا يتمتع هو ذاته باستقرار على حاله هذا فهو يتغير من حال إلى حال يتغير بطل عناصر تشكّله بايو كيميائياً. فهذا

الشخص الموهوب. مستطاعه الإفادة من الطاقة المسوولة عن حدوث الظاهرة الخارقة إذا، وإذا فقط، كان في ظرف بايولوجي مناسب لا يكون فيه إلا من بعد تحقق حصوله على تلك العناصر البايوكيميائية التي تتفاعل فيما بينها لتُهيء له التمتع بهذه القابلية الخارقة على التفاعل مع هذه الطاقة. أما تلك الظواهر الخارقة التي تكون الطاقة المسببة لحصولها طاقة غير بشرية، ولكن مُشعّنة، فهي تمتاز باللاتكرارية التي يعود مرجعها ليس فقط إلى الظرف البايولوجي بعناصره البايوكيميائية ولكن أيضاً إلى تمتع هذه الطاقة بشخصية تختار وتقرر توافقاً على الدخول في التفاعل أو تخيم عن ذلك. وهذا هو حين ما يحدث عادةً في ظواهر جلسات التحضير.

إذاً فاللاتكرارية في معظم الظواهر الخارقة التي هي محور دوران الباراسايكولوجيا التقليدية يعود سببها، بشكل رئيسي، إلى عدم استقرار قابلية الأشخاص الموهوبين على حالها دوماً. أما إذا ما نحن تدبرنا في الظواهر الخارقة التي تحدث للإنسان بعد شروعه بالسيرة على الطريق إلى الله فانتنا سنجد أن الأمر عكس تماماً. فالطريقة تسمى جاهدة إلى جعل من يتقيد بالسيرة على الطريق إلى الله وفق ضوابط نهجها التعبدية، بكل إخلاص وتغافٍ والتزام، يصل إلى حال دائم ثابت من القابلية على التفاعل الإيجابي مع ما يتعرض له من نور على هذا الطريق. إن هذا الدور سوف يجعل منه غير قادر على القلب من حال إلى حال فيكون ذا قابلية على إتمام التفاعل على وجهه الصحيح حيناً ويفقد قابليته هذه أحياناً أخرى. فطاقة هذا النور موجودة على الدور وهي بانتظار من يبادر بالسيرة بإخلاص وتغافٍ وانضباط، على الطريق إلى الله. وهذه الطاقة تُعبر عن ذاتها على أتم وجه وأقوى تجلٍ عندما يكون السائر على الطريق ملتزماً بقواعد السيرة والسلوك عليه حق الالتزام؛ حيث يفوز بحالٍ من القابلية المستديرة على الإفادة القصوى من هذه الطاقة وبما يجعل منه غير قادر على الرجوع إلى سابق وجوده البشري المألوف. إن استحالة تحول السائر على الطريق إلى الله عن هذا الحال الكفيم ناجمة عن شرط مبيته لما اعتاد عليه، قبل شروعه بالسيرة على هذا الطريق، من تشاغلٍ عن الله لتحقيق انشغاله بسواه. إن حفظ السائر على هذا الطريق من طاقته، التي ليست كمثلها طاقة، يُقدّره بجأحه في التحلي بما يمكنه من استقبال أكبر قدر ممكن من هذه الطاقة. وهذا يستدعي تحقيق حصوله على قابلية عالية الاستمرار على حال واحد لا تفارقه. إن هذا الالتزام العقائدي المنضبط من

يُقبل السائر على الطريق الى الله سوف يجعل منه يغادر بنيتة *البايولوجية المألوفة* (التي كان يتمتع بها قبل التزامه بالسير على الطريق) الى اخرى تخالفها في المقدرة على التفاعل ايجاباً مع طاقة الطريق. وهذا التغير *البايولوجي* هو، بشكل رئيسي، *بايو كيميائي* الفحوى والمضمون. ان تغيراً *بايو كيميائياً* عارفاً كهذا هو المسؤول عن هذه *القابلية لطاقات الحارقة* التي اكتسبها السائر على الطريق فأصبح بوسعه ان يستقبل من طاقة الطريق بقدرٍ يتناسب طردياً معها. ان الانضباط العقائدي وفق منهاج الطريقة التعدي كفيصل بإحداث هذا التغير *البايو كيميائي* الأساس والذي ينجم عنه، لا محالة، نشوء تلك القابلية على استغلال طاقة الطريق بقدرٍ يتناسب مع ما تحقق للسائر عليه من نجاح في الإفادة من مفردات وتفصيل منهاج المصادات في أحداث التغير *البايو كيميائي* هذا. ان هذه المفردات التعبدية مسؤولة عن تغير الأنماط التقليدية التي يتميز بها النظام *البايو كيميائي* للسائر على الطريق وذلك قبل شروعه بالسير الملتزم عليه. وهذا التغير سوف يعمل على ظهور نمط جديد غير مألوف هو الأساس في نشوء *قابلية* السائر على الطريق على التفاعل مع الطاقة التي لا بد وأن يعرض لها عند سيره عليه.

الآن هناك ظواهر *باراسايكولوجية* اخرى تمتاز بكونها لا تحتاج الى العنصر البشري لحداثتها فهي إنتاج صرّف لطاقة غير بشرية؛ سواء كانت مُشعّنة أو غير مُشعّنة. فهي ظواهر حارقة لا تحدث بوساطة بشرية؛ حيث ان الطاقة المسؤولة عن ظهورها (وهي طاقة غير بشرية غير مُشعّنة) لا تحتاج أية قابلية بشرية ليتسنى لها التحلّي تأثيرات حارقة. وكمثال على هذه الظواهر نذكر ظاهرة البيوت المسكونة التي تحدث بسبب من تدخل كائنات غير بشرية عالية الطاقة *طاقات الظهيرة Super Microscopic*. ان ظاهرة حارقة كهذه لا تحتاج توفر عنصر بشري كيما تحدث؛ فهي، على خلاف من ظاهرة جلسات التحضير، لا تشترط وجود وسيط بشري ليتسنى للمضور غير البشري ان يتحلّى لفاعليات حارقة.

ان معظم ظواهر *الباراسايكولوجيا* التقليدية هي ظواهر تحدث بسبب من تفاعلات تجري بين طاقات غير بشرية وبين *قابليات* بشرية يكون بمقدورها الإفادة من هذه الطاقات وعما يحقق للظاهرة الحارقة حدودها المُشترط بحتمية هذا التلازم ما بينهما. ان هذا التلازم، الشرطي والغربي، يشبه، الى حد بعيد، تلازم الطاقة الضوئية مع القابلية على الإبصار في ظاهرة الرؤية. لهذا التلازم لا بد منه كيما يستطيع الإنسان الرؤية. ان عدم توفر أي من هذين العنصرين،

للتلازمين ضرورة، يحتم استحالة تحقق ظاهرة الرؤية! فوجود الإنسان، بعين ثابتة وبصر حديد، داغلاً من غرفة حالكة الظلام، لا ينفذ إليها أي ضوء على الإطلاق، يجعل منه عاجزاً عن النظر إلى ما حواله ليرى أشياء الغرفة أو أجزاء جسمه على ما هي عليه في الضوء. كما أن انعدام القابلية على الإبصار عند حسوري البصر وفالدي النظر لا يجعل من أيهم مقدوره الاستفادة من ضوء الشمس أو المصباح الكهربائي في رؤية الأشياء. وهذا صحيح أيضاً عند تدبر التلازم الختامي ما بين الطاقة الصوتية، كطاقة غير بشرية غير مُشعّنة أيضاً شأنها في هذا شأن الضوء، والقابلية على السمع! هذا التلازم الذي لا مفر من توفّره حتى يكون بوسع الإنسان سماع الأصوات ممكنة السماع. وهكذا فإن غالبية ظواهر الباراسايكولوجيا التقليدية تضطر هذا التلازم ما بين الطاقة غير البشرية، مُشعّنة كانت أم غير مُشعّنة، وبين القابلية على التفاعل معها وبما يكفل لها أن يتحقّق لها الظهور والحدوث. وعلى غرار ما تقدّم ذكره بشأن استحالة الإبصار أو السماع بمجرد توفّر أحد عنصرَي الظاهرة الرؤيوية أو السمعية فإنه من المستحيل كذلك الحصول على ظاهرة خارقة، كتوارد الأفكار أو تحريك الأشياء عن بُعد، بمجرد توفّر أحد عنصرَيها وإحبي التلازم. أن توفّر الطاقة غير البشرية لا يُغني عن وجود شخص ذي قابلية خارقة على الاستفادة الفاعلة من هذه الطاقة وبما يكفل للظاهرة الخارقة، المرتبطة بتلك القابلية، الحدوث. كما أن هذه القابلية الخارقة لا تكتسب معناها إلا بوجود الطاقة غير البشرية التي تستطيع أن تتفاعل معها لتعملاً سوية على إظهار وإحداث الظاهرة الخارقة. فالقابلية الخارقة هي لا شيء بدون هذه الطاقة!

والآن، ما الذي يستطيع ظواهر الباراسايكولوجيا الجديدة (صوارق الطريق إلى الله) أن تقدّمه من جديد لا تملكه ظواهر الباراسايكولوجيا التقليدية بخوارقها المألوفة؟

١- تصف ظواهر الباراسايكولوجيا الجديدة بأنها لا تحتاج أن تكون مشروطة بوجوب التلازم ما بين عنصرَي الظاهرة الباراسايكولوجية التقليدية؛ أي: الطاقة غير البشرية والقابلية البشرية الخارقة. **ظواهر الناعة الخارقة ورد الفعل الخارق والشفاء غير التقليدي للجروح المصنّعة إحداثها في الجسم هي ظواهر لا تضطر توفّر قابلية خارقة عند الشخص الذي يروم إحداثها شريطة التزامه بشرطها الملزم بضرورة التقيد بقانونها المفروض من قِبَل الطريقة؛ أي أن تكون هذه الظواهر خارقة الخارقة غير مقصودة لذاتها بل أن يكون المقصد من وراء إحداثها**

هو إرادتها في سياق التدليل والبرهان على أن الطريق إلى الله هو الحق. وهذا الفارق الجوهرى ما بين الظواهر الخارقة التقليدية والظواهر الخارقة غير التقليدية يبرهن على تفوق الطاقة غير البشرية على القابلية البشرية وذلك عند الشروع بمقارنة هذه بتلك. إن ظواهر الدرباشة هي ظواهر لا تحتاج البشرى قابلية خارقة ولكن فقط عمالاً لظهور تأثير طاقة الطريق إلى الله على جسم الدرويش.

٢- ليس هناك في ظواهر الباراسايكولوجيا التقليدية، التي يوسع الإنسان استعراضها، ما يشبه ظواهر الدرباشة في كونها تحدث من غير ما حاجة لتوفر قابلية بشرية يكون من الضروري، بل من المحتم، وجودها كشرط أساسي لهذا الحدث! فكل هذه الظواهر الخارقة التقليدية تستدعي وجوب تواجد قابلية بشرية خارقة وطاقة لا بشرية. فليس هناك في الباراسايكولوجيا التقليدية ظواهر خارقة، يستطيع الإنسان استعراضها، تحدث في ظل غياب القابلية البشرية الخارقة!

٣- تعمل الباراسايكولوجيا الجديدة، بواسطة من طاقة الطريق إلى الله، على خلق قابليات بشرية خارقة غير مألوفة حتى من قبل الباراسايكولوجيا التقليدية. ويكون بمسئطاع هذه القابليات الخارقة الاستفادة، على نحو خارق للغاية، من الطاقة التي يتعرض لها، وجوباً، أي فرد من أفراد الجنس البشرى اعتباراً آنحاذ الطريق إلى الله مساره الذي لا يحيد عنه إطلاقاً. وهذه الإفادة سوف تجعل منه بشراً ليس كباقي من ينتمى للتنوع الإنسانى وذلك لفرط تميزه بمقدرة فذة على إحداث عوارق غير مألوفة على الإطلاق.

٤- يوسع الباراسايكولوجيا الجديدة تنمية القابليات البشرية الخارقة التي يتمتع بها بعض أفراد الجنس البشرى وذلك شرط التزام من يسعى لتطوير قابليته الخارقة بالقواعد التي حددتها الطريقة ضوابطاً للسير على الطريق إلى الله. إن هذه القابليات البشرية الخارقة سوف تنمو في ظلّ ظليل من نور طاقة الطريق إلى الله إلى حدّ لا يُقارَن به أيُّ حدٍّ آخر وحصل إليه من تميز بقابليات خارقة مماثلة من غير السابقين على هذا الطريق. إن أصحاب القابليات الخارقة يوسعهم الإفادة من طاقة الطريق إلى الله التي ليس كمثلها طاقة إذا ما هم تقيّدوا بالضوابط التعبدية الصارمة التي فصلتها وبينتها الطريقة؛ فيصلون بذلك إلى مصافير لم يصلها أحد غيرهم فمن فاتهم آنحاذ هذا الطريق إلى الله مساراً لا يرمشون عنه طرف عين.

٥- تستطيع الباراسايكولوجيا الجديدة تقديم التفسير القاطع على تضرد طاقة الطريق الى الله بالمقدرة على إحداث ظواهر عارقة لاهشيرة مادة وجمال تأثير كما هي، بالتحريف، لاهشيرة طائفة. ان ظواهر من مثل تظهير البهوت المسكونة بواسطة إقامة حلقات الذكر الكسوتالي تُرهن على عدم اشراط الوجود البشري لحدوث الظاهرة العارقة في الباراسايكولوجيا الجديدة.

## البايوإلكترونيك أساس ما هو بشري في الظاهرة الخارقة

إن كل ما هو بشري في الظاهرة الباراسايكولوجية لا يتجاوز القابلية الخارقة على الإبداع من الطاقة غير البشرية وذلك لينسب لهذه الظاهرة أن تحدث. وهذه القابلية الخارقة هي لا شيء أكثر من **فعالية بايوإلكترونية Bioelectronic** (الكرونية حيوية). إن هذه الفعالية مشابهة إلى حد بعيد للفعاليات الإلكترونية المألوفة والتي هي أساس التقنية المعاصرة. إلا أن هذه الفعالية البايوإلكترونية وعلى الرغم من شدة شبهها بالفعالية الإلكترونية التقليدية فإنها تتميز بكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمادة الحية وبنوع خاص جداً منها بماز يكونه فائق التعقيد وبالح تطور بالقياس إلى المنظومات البايولوجية التقليدية. وهذا النوع الخاص من الفعالية البايوإلكترونية يختلف بدوره هو أيضاً عن أنماط الفعاليات البايوإلكترونية التقليدية المألوفة والتي هي أساس كل عمليات الدماغ كمنظومة بايوإلكترونية لها القدرة على التفاعل فائق التعقيد مع باقي أجزاء الجسم. إن أساس عمل الدماغ البشري هو هذه الفعاليات البايوإلكترونية والتي تمكنه من القيام بوظائف شديدة التباين تمتد من سيطرته شبه المطلقة على معظم فعاليات المنظومة البايولوجية والفسولوجية للإنسان إلى عمله كنظام تفكير بالغ الدقة ينصح بواسطته هذا الإنسان في التفاعل مع البيئة المحيطة به بحاحه في التعامل مع ذاته كوحدة منفصلة عن بقية. إلا أن هذه الفعاليات البايوإلكترونية التقليدية لا علاقة لها بما يحدث في الظاهرة الباراسايكولوجية بسببها ما هو بشري فيها. فالقابلية الخارقة أساسها هو بايوإلكتروني إلا أن هذا الأساس يختلف عن ذلك الذي يميز الفعاليات الدماغية التي ينتج عنها التفكير وباقي العمليات العقلية. والاختلاف هنا هو شبيه بذلك الذي يجعل من الكمبيوتر يختلف عن جهاز الراديو مثلاً. إن العقل هو إحدى فعاليات الدماغ البشري وهذا يعني أن أساس عمل هذا العقل هو بايوإلكتروني أيضاً. لذلك فمن الممكن النظر إلى العقل (عقل الدماغ البشري) على أنه مشابه البايولوجي للعقل الإلكتروني الذي اصطلح على تسميته بالكمبيوتر. وإذا كان الكمبيوتر يستند في كيفية عمله إلى المنظومة الإلكترونية التي تحكمها قوانين الإلكترونيكس (الإلكترونيات) فإن العقل البشري يستند في اشتغاله إلى منظومة الكرونية أساس عملها قوانين البايوإلكترونيكس (الإلكترونيات الحية). فالبايوإلكترونيكس Bioelectronics هو العلم



الذي ينظر الى عمليات الدماغ على أساس من كونها فعاليات الكترونية شبيهة بالفعاليات التي تجري داخلاً من الدماغ الالكتروني (الكومبيوتر)، إلا أنها تختلف عنها بكونها لا تتكون من الأجزاء الالكترونية التي يتشكل منها الكومبيوتر ولكن من *أجزاء بايوالكترونية* أي من مادة حية بمقدورها القيام بفعاليات شبيهة للغاية بتلك التي تقوم بها الأجزاء الالكترونية المكونة للكومبيوتر. وإذا كانت هذه الأجزاء من المادة الحية تقوم بهكذا فعاليات مشابهة لما تقوم به الأجزاء الالكترونية التقليدية المألوفة فانها تشابهها أيضاً في كونها لا تحتاج حجماً كبيراً يستوعبها بأعدادها المهولة. فكما تستطيع التقنية المعاصرة تكديس مئات الآلاف من الأجزاء الالكترونية داخلاً من حيز صغير لا تتجاوز أبعاده أجزاء المليمتر فان الأجزاء البايوالكترونية لا تحتاج تفريغ مساحات شاسعة لاستيعاب أعدادها التي تتجاوز الملايين حيث يكفي لذلك توفر حيز صغير بأبعاد صغيرة للغاية.

لقد دأب العلماء على النظر الى الدماغ البشري على أساس من كونه لا أكثر من أعداد هائلة من الخلايا العصبية تتشابه فيما بينها بعلاقات كيميائية أو كهربية. ان هذه النظرة محدودة للغاية حيث لا يمكن انطلاقاً من هكذا افراض تدبر عمليات غاية في التعقيد كتلك الفعاليات الدماغية المسبوبة عن التفكير وباقي الوظائف والظواهر العقلية. ان الاكتفاء بالنظر الى الدماغ البشري على أنه ذلك الجزء الذي بالإمكان الإحاطة به نهجاً وفعالياته تفسيراً وذلك عن طريق الاستعانة بعلم التشريح وعلم وظائف الأعصاب (النيوروفسيولوجي)، لا يمكن أن يقود الا الى الحصول على نموذج بديل عن هذا الدماغ! ان هذا النموذج الدماغى الاصطناعي **Artificial Model** لا يمت بصلة الى الدماغ الحقيقى بكل تأكيد. ان نزع العلم السائد الى القامة بنيانه على أساس من الذي يمكن الحصول عليه، حتى وان كان هذا الذي هو بالإمكان الحصول عليه لا يمثل غير جزء محدود للغاية من الظاهرة قيد الدرس، وذلك على حساب الإهمال المعتمد لكل ما لا يمكن، لأي سبب كان، الحصول عليه قد أدت بهذا العلم الى الابتعاد عن الظواهر التي يدرسها والتجارب التي يقوم بها ابتعاداً حقيقياً عليه روحه الإنتقائية هذه فأوصلته الى حال باليس بات معه لا يحسن غير إبداع ما هو غير موجود يعرض به عن الذي لم يستطع الحصول عليه مما هو موجوداً فالعلم التقليدي لم ينزع الى التعامل مع الأجزاء الناقصة في الظاهرة قيد الدرس وذلك على أساس من كونها لا يمكن

الحصول عليها لسبب قد يرجع الى نقص تقني في أدوات الملاحظة التحريمية ومناهج الإقتصاص المعرفي أو الى استحالة تحقيق هذا الاستكمال لما ينقص الظاهرة من أجزاء وذلك لسبب اونتولوجي **Ontological** لا علاقة له بمفردات ووسائل الأستمولوجيا. لاستحالة تحقيق هذا الاستكمال هي قدرٌ مفروض على الإنسان كما هو مفروض عليه عدم قدرته على تجاوز كثير من الحدود ما بين المعرفة والجهل! ان الاستحالة محتوجات التفصيل العلمي، وذلك لاستكمال النقص الحاصل في الظاهرة قيد التشكيل عقلنة وتفسيراً، عما ينقص الظاهرة الأصلية من أجزائها الحقيقية سوف يجعل من هذه الظاهرة المجهنة، المولدة من جماع غير شرعي ما بين ما ينتمي للظاهرة الحقيقية وما تم خلقه من قبل العلم من أجزاء لا تنتمي اليها، ظاهرة لا علاقة لها بالظاهرة الأصلية! وهذا هو ما يجعل من معظم ما يدرسه العلم التقليدي، من فلوهر وتجارب، لا ينتمي الى الواقع الذي يزوم هذا العلم دراسته ولا صلة له بالحقيقة التي يسعى للكشف عنها! ان هذا الإختلاق المستكمل للنقص المعرفي قد جعل من العلم يتعد كثيراً عن التأمل المجدي فيما ينقصه من أجزاء لاستكمال معرفته بالظاهرة التي يقوم بدراستها مما أدى به الى تشاغله عما يمليه عليه هذا التأمل من تحديد علمي دقيق لهذا النقص وذلك بغية تشخيص هويته وصولاً الى معرفة ما اذا كان بالإمكان تعويضه بالأجزاء التي تشكّله عن طريق تحسين وسائل الكشف عنها أو ابداع وسائل اكتشاف أكثر دقة وأعظم مقدرة على الوصول اليها. ان هذا التشاغل غير المرر قد جعل من العلم يشغل باعتراف أجزاء وهمية أخذ بصفتها عنوة بتلك الأجزاء من الظاهرة المدروسة، التي يلجج في الوصول اليها آملاً باستكمال صورته المعرفية عنها. ولقد ساعده في تمام عملية التصق اللاعلمي هذه ما وجدته في نظرية المعرفة التقليدية من أعتدة ايمتولوجية استعان بها مناهجاً ووسائل بحث بسّرت له إحتراء الظاهرة قيد الدرس مادام بإمكانه دوماً الإفادة من مفردات خياله الخصب في اكمال ما ينقصها من أجزاء. عما يستطيع بكل سهولة خلقه والإتيان به من عندياته!! ان نظرية المعرفة التقليدية قد شاركت العلم فعلة المنكرة هذه عندما لم تُحجج عن مد يد العون والموازة له بل قامت بالتسويق لفعلة هذه وتبريرها على أساس من وجوب اللجوء الى الإستقراء والإستنتاج اذا ما عزّ عليه الحصول على ما ينقصه. لقد كان بإمكان الأستمولوجيا التقليدية انشغال العلم من ولوغه هذا في اعتراخ النظريات الخيالية والنماذج الوهمية وذلك عبر تقليدتها له حيل القاذ معرفي يجعله يسارع

الخطي صوب اكتشاف حقيقة هذا النقص المعرفي في الظاهرة قيد الدرس أنه لا يكون  
أوتولوجي العلة فيستحيل عليه بذلك استكماله مهما حاول تحسين تقيته وجعلها أكثر مقسرة  
على الوصول إلى أجزاءه. إذا فالدماغ البشري كما يعرفه العلم التقليدي هو دماغ معجون  
أجزائه الأصلية التي تنتمي للدماغ الحقيقي لا يفوقها عدداً إلا أجزاءه الأخرى التي لا تنتمي إليه  
طالما كان هذا العلم اللاعلمي هو من شكلها ضمن بنيتها الشائعة هذه. إن هذه الأجزاء  
الوهمية الدعيلة المتخيلة قد جعلت من علم الدماغ البشري بمنح صوب اختلاق أدوار وتحويل  
وظائف لها وأجزاء الدماغ الحقيقية وذلك حتى ينسئ له إحكام موديله التفسيري إحكاماً طعن  
به المقدرة الفائقة على تحدي كل ما يتناقض ويتعارض معه من حقائق. وهكذا فلم يكتفوا هذا  
العلم الإنشائي الجزائي الخيالي باصطناعه لأجزاء وهمية ألصقها قسراً بأجزاء الدماغ الحقيقية  
بل قام بإعزاه وظائف غير حقيقية ونسبة أدوار متوقعة إلى هذه الأجزاء وذلك استكمالاً لقتل  
كل ما هو حقيقي فيها ووصولاً إلى تحقيق ما يجهل من هذا الدماغ العلمي دماغاً لا علاقة له  
اطلاقاً بالدماغ البشري على ما هو عليه حقيقة! لقد قام العلم التقليدي، متسلحاً بعلم التشريح  
وعلم وظائف الأعصاب وموازراً من قبل عديد من العلوم الأخرى، باصطناع دماغ جديد أخذ  
يدرسه على أساسي من كونه الدماغ البشري! ولقد حاول أن يبرهن على علميته ونزاهته  
وذلك بقيامه بالتصريح تارة وبالتلميح تارة أخرى إلى أن ما يعرفه عن هذا الدماغ الأعجوبة هو  
غيبض من فوض واننا لا نزال نحبو على طريق معرفتنا به!

والآن، إذا كان العقل البشري هو إحدى فعاليات الدماغ الإنشائي وإذا كان هذا العقل  
هو المشابه البيولوجي للكمبيوتر (العقل الإلكتروني) وإذا كان أساس هذا التشابه ليس يرجع  
إلى مجرد تشبه وظائف فيحسب بل يتعداه إلى تشبه أكثر عمقاً يرقى إلى أساس عمل كل منهما،  
فإن القابلية الحارقة هي الأخرى إحدى فعاليات هذا الدماغ وهي أيضاً تتميز بكونها تشابه  
بيولوجياً فعاليات الكرونية تقوم بها أجهزة صنعتها يد الإنسان! إن النظر إلى قابلية حارقة من  
مثل توارد الأفكار على أساسي من زاوية النظر هذه كقيل يجعلها تتمظهر على أنها لا أكثر من  
تشابه البيولوجي لجهاز الراديو أو التلفزيون أو غيرها من أجهزة البث والإستقبال. إن هذا  
الطيف المفرط في التنوع من الأجهزة الإلكترونية كقيل يجعل كل القابليات البشرية الحارقة تفقد  
لامتورتيتها إذا ما تناولها المرء تناولاً ينزع إلى اعتبارها مفسهات بيولوجية لهذه الأجهزة! إن

النظر الى الأجهزة الالكترونية على أساس من كونها لا يمكن لها أن تكون على غير شكلها التقليدي هذا هو ضرب من التعسف لا يليق إلا بعلماء العلم التقليدي الذين يغلّسون ان الالكترونيات التقليدية هي كل ما يمكن أن يكون هنالك وان لا شيء من قبيل الالكترونيات البايولوجية يمكن أن يكون موجوداً ان الالكترونيات التقليدية **Traditional Electronics** هي المشابه الاصطناعي للالكترونيات البايولوجية التي سبقتها في الظهور. علاوين الأهم! اذاً فمن هو المشابه لمن على وجه الدقة 194 هل يكون الكمبيوتر غير مشابه اصطناعي للعقل البشري! وهل يكون الراديو غير مشابه اصطناعي للقابلية الدماغ الخارقة على الاتصال عبر التقليدي! ان الاعتقاد بأن لا الالكترونيات إلا بهذه الصفة التي خلقتها فأحسنست خلقها يد الإنسان هو عرض هراء! فلا تحديد لخلق الله للذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ان الالكترونيات البايولوجية دليل على أن المشابهات الإنسانية الاصطناعية **Artificial** للأجهزة والفعاليات البايولوجية لا يمكن ان تكون هي الصيغة النهائية والوحيدة لها.

ان الاعتقاد بأرحدية الصيغة التي بإمكان فعاليتها ما أن تتخذها ظهوراً وتجلياً يمثل سمة بارزة من سمات التفكير العلمي التقليدي المستند الى عقلية فكرية يتميز بها العقل البشري بصورة عامة. فالثابت بهذا الخصوص ان الإنسان قد دأب على اعتبار ما يعرض له من ظواهر وفعاليات على انه المثال الأروحد الذي لا تنوع بخلافه! فالعقل البشري مجهول على هكذا نظرية غير موضوعية تسعى الى الحكم على الظاهرة، معرض النظر، بموجب عقلية مسبقة لها ترى فيها أوحدية لا تنتمي اليها في واقع الحال وحقيقة الأمر! فالظاهرة لا تملك هذا الذي يجعل من العقل البشري ينظر اليها فيراها النموذج الوحيد الأروحد الذي لا يوجد في الكون من نماذج أخرى غيره إلا ما هو مماثل له ونسعة عنه! ان العقل، بتعليمه غير السليم هذا على اعتماد ما يعرض له أساساً يعني عليه أحكامه بشأن المعارض أماماً منه حتى لا يعود يوسعه النظر اليه إلا على أنه المثال الذي لا شفاير له ولا وجود لما ليس بنسعة عنه، قد سَوَّغ للإنسان إصدار حكم عام مفاده ان لا واقع آخر هناك غير هذا الواقع الذي يستطيع الإحاطة به بحواسه وتفكيره! وهكذا فلا حياة هناك إلا كما أظهرها هذا الواقع عضوية بايولوجية! وليس هناك من ذكاء آخر غير ذكاء الإنسان ناهيك عن شيء آخر يفوق هذا الذكاء الإنساني! لذا كان من العسير على هذا العقل فائق الذكاء أن يتصور امكانية ان تكون هناك أنواع أخرى من الحياة غير ما

اعتاد عليه وأن تكون هناك أرض أخرى غير هذه الأرض التي يحيا عليها! ان علماء الحضارة المعاصرة، بعلمها التقليدي القائم على عقيدة ميتافيزيقية لا تختلف كثيراً عن عقيدة انسان الكهف بحقله البدائي المشابه لعقل منطريها ومغالتي ايديولوجيتها، يجدون أنفسهم في وضع شبيه بعلماء الحضارة القروسطية، بعلمها البائد القائم على عقيدة لاهوتية تتشابه كثيراً مع عقائد الوثنية المعاصرة، الذين استحال عليهم تصديق من كان يتحاصر على تقديم كل دليل مقنع على كروية الأرض ولا مركزيتها في النظام الشمسي! ان علماء هذا العصر يجدون ان من الصعب جداً التفكير في أشكال أخرى للحياة غير شكلها هذا الذي يدرسه علم البيولوجيا! لذلك تراهم يسارعون الى سد آذانهم حتى لا يسمعوا أي دليل، يُقَدِّم اليهم على طبق من ذهب، يبرهن على وجود ذكاء غير بشري وأشكال حياة غير بيولوجية! فكيف اذاً لا يظنون بالفعالية الالكترونية كما تتجلى في الأجهزة الالكترونية المميّزة للحضارة المعاصرة غناً مشابهاً لظن نظراتهم من علماء القرون الخالية بالكرة الأرضية لينظرون اليها فلا يرونها الا التماسي الالكتروني الوحيد! ان الفعالية البايوالكترونية تُظهر، وبكل وضوح، مدى حماقة عقل من يظن ان لا الكترونيات بغير أشباه الموصلات التي عرّفها علم الالكترونيات **Electronics**! ان الأجهزة البايوالكترونية قد سبقت نظائرها وشبهاتها من الأجهزة الالكترونية التي صنعها الإنسان! وهي على درجة عالية جداً من التعقيد على خلاف مثيلاتها الاصطناعية. ان عدم وجود ترانزستورات ودوائر متكاملة **IC** وشرائح (رقائق) مجهزة **Microchips** داخلاً من دماغ الإنسان لا يَحْتَمِ عدم تميز هذا الدماغ بالقابلية على القيام بفعاليات مشابهة للفعاليات الالكترونية التقليدية **Quasi-electronic**! ان تشريح الدماغ البشري يحسب عن هذه الأجزاء والدوائر الالكترونية لا يمكن أن يقود الى ضرورة الاستنتاج بأن لا قابلية لهذا الدماغ على القيام بأية فعالية الكترونية طالما استحال على القائم بهذا التشريح التقاط وجميع أي من هذه الأجزاء والدوائر! ان الإستمرار في النظر الى الفعالية الالكترونية على أنها مرتبطة حتماً بأجزاء ودوائر علم الالكترونيات التقليدي لا يمكن أن يكون مستنداً الى أي دليل موضوعي طالما كان هناك احتمال بأن تكون قابليات الدماغ البشري مستندة على فعاليات الكترونية تقوم بها مكونات من ضمن مادته الحية! ان علم الإنسان الآلي **Robotics** يبرهن على ان الفعاليات التي تقوم بها اليد البشرية لا يمكن أن تكون حكراً على اليد البيولوجية التكرس

طالما كان بإمكان يد الكرونية التكوين القيام بالكثير جداً من فعاليات مشابهة لها تماماً ان العلم الجديد، المستند الى نظرية معرفية جديدة بالضرورة، يجب أن يتنبأ في الحقل البايوالكتروني اذا ما أراد حقاً ان يكون حلاً انقاذياً يخرج بالعلم التقليدي من مأزقه المعرفي! ان البايوالكترونيات Bioelectronics هي أساس عمل كل فعاليات الدماغ سواء المألوفة منها أم الخارقة. وهذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة بكل تأكيد.

ان النظر الى الشكل البايولوجي على انه الصيغة الوحيدة التي بإمكان الحياة أن تتفظهر متحسدة متعلبة بها لا يقل تحديداً وقصوراً عن النظر الى الالكرونيات المألوفة على انها النمط الوحيد الذي ليس للفعاليات الالكرونية من سبيل سواء ظهوراً وتجلياً ان الطاقات الكائناتية المشخصة هي، بكل تأكيد، كائنات حية ذات شخصية؛ أي انها تمتاز بصفة الحياة المشابهة لصفاتها التي تميز بني البشر. ان كون هذه الكائنات غير البشرية لا تتمتع بأشكال بايولوجية نمطية لا يمكن أن يجعل منها كائنات غير حية وذلك طالما كان بإمكانها القيام بالكثير جداً مما يحكم عليه بأنه النمط المميز للفعاليات الحيوية. للأشكال التي تظهر الحياة متحسدة متعلبة بها لا يمكن أن تكون مقتصرة على النمط البايولوجي المألوف. ان الربط ما بين الحياة والأشكال البايولوجية التقليدية ليس يستند دليل قاطع طالما استحال على العلم التقليدي اليرهان على عدم وجود كائنات غير بشرية لا تمتلك شكلاً بايولوجياً الا انها على الرغم من ذلك عقودورها القيام بكل ما من شأنه تقديم اليرهان الكافي على أنها ذات حياة! وهكذا فان الأشكال التي تظهر بها الحياة أو يتمظهر بها العقل والذكاء أو تحدث بواسطة منها الفعاليات الالكرونية لا يمكن أن يحدها ما هو واقع منها تحت سيطرة حواس الجسم البشري وتفكيره المحدود بها والمحدد، لذلك، بعدم قدرته على التفاعل مع غيرها تفاعلاً يجعل منه ينظر اليها غيرها تنوعات اخرى لما يعرفه منها! ان الظواهر الخارقة مستطاعها القاء الضوء وتسليطه بكل قوة على جوانب الضعف التي تميز نظرية المعرفة التقليدية؛ وهي عقودورها، بعداً أيضاً، تقديم حيل انقاذ لها تستطوع اذا ما هي عمدت من فورها الى التفتت به النجاة من مأزقها الذي لن تنجح على الإطلاق في الخلاص منه الا بواسطة من هذا الحقل الذي يوسع هذه الظواهر إسماعها به. فالبايوالكترونيات هي ليست، مع الالكرونيات التقليدية، كل ما هنالك في هذا الوجود من أنماط تتجلى بها الفعاليات الالكرونية!

ان الدماغ البشري هو مستقر الدعايات البايو الكرونية ذات العلاقة بنسوة القابليات الانسانية الخارقة؛ اذ توجد فيه مادة حية على درجة عالية جداً من التعقيد مما يسمح بتكون هكذا دعايات أساسها هو النظام البايو الكروني. مفرداته وأجزائه ودوائره التي لا تشابه على الإطلاق بينها وبين مفردات وأجزاء ودوائر النظام الالكروني التقليدي إلا في النتائج التي تنجم عن تفاعلها وحملها ككل متكامل. ان كل ما له علاقة بنسوة القابليات الخارقة عند الإنسان يؤثر بصورة رئيسية على مادة الدماغ البشري التي بإمكانها الإفادة من هكذا تأثير بما يجعل منها تغير من نظامها البايو الكروني التقليدي الى منظومة جديدة هي المسؤولة عن ظهور هكذا قابليات غير تقليدية. ان الطرق التي يلجأ اليها البعض من الساهين وراء القابليات الخارقة تعمل على انشاء هذه المنظومات البايو الكرونية غير التقليدية وذلك عبر تأثيرها على مادة الدماغ البشري المسؤولة عن التكيف مع أفعال المؤثرات المستحثة. ان التقنيات العديدة التي يلجأ اليها هذا البعض هي مؤثرات غير مألوفة تتضمن استعمال الحواس بصورة غير تقليدية او الإحجام عن استعمالها بالصورة المألوفة التي تعود عليها الدماغ. ان من يستذكر ما يقوم به البعض من ممارسة تقنيات التأمل واليوغا وغيرها من المذاهب التي تأخذ بفرض نظام صارم وقاس جداً على المتدرب الممالك يطال كل مفردات حياته جملة وتفصيلاً سوف يجد ان هذه التقنيات تُحتم على ممارسها ان يغير من عاداته في الأكل والشرب واسلوبه في النوم والتعامل مع النفس والآخرين. ان هذا التغير في الأنماط المألوفة التي اعتاد عليها الدماغ منذ صغر صاحبه سوف يعمل على إحداث تغيرات كثيرة في دوائر المنظومة البايو الكرونية للمادة الدماغية التي بوسع هذه التقنيات السلوكية التأثير فيها بصورة أو بآخرى وذلك عن طريق الإحلال بالنظام العامل داعلاً من دوائر هذه المنظومة.

ان هذا الإحلال في نظام عمل المنظومة البايو الكرونية (التقليدية) سوف يؤدي الى احادة تشكيل مفرداتها وذلك في محاولة تقوم بها المنظومة للدفاع عن نظامها للداعلي في وجه التغيرات المفاجئة التي سببتها هذه التقنيات. واعادة تشكيل المفردات هذه قد تؤدي، بتوافر عوامل ومؤثرات اخرى، الى ظهور نظام جديد للمنظومة البايو الكرونية، أو لبعض تشعباتها على الأقل، ينجم عنه توفر ما من شأنه السماح بظهور قابليات غير تقليدية (خارقة) يكون بمقتضاها التأثير تفاعلاً إيجابياً مع الطاقات غير البشرية التي لم يكن باستطاعة النظام التقليدي

لنظومة الدماغ البايوإلكترونية التأثير بها، ناهيك عن تحسسها من قبل. إن هذه القابليات الجديدة سوف تجعل من فعل هذه الطاقات لا يذهب سدى بل يُقابل برد فعل إيجابي يتناسب مع قوة الطاقة ومدى القابلية الخارقة على التحسس بها والتفاعل معها. فممارس رياضة الخلوة الصوفية، وفق قواعد الطريقة وأحكامها الصارمة المقيدة لحركات وسكنات كل جزء من أجزاء جسمه بقيود منهسها التعبدية، سوف يحظى بقابليات خارقة تفوق أية قابليات مماثلة ناشئة بسبب الالتزام بتطبيق أية تقنيات أخرى بديلة. كما إن الطاقة التي يتعرض لها ممارس رياضة الخلوة الصوفية لا يمكن إطلاقاً مقارنتها بأية طاقات مضايقة قد تمنح التقنيات الأخرى في التفاعل إيجاباً معها. فطاقة الطريقة، التي يتعرض لها حتماً كل من سار على الطريق إلى الله وفق قواعد السر والسلوك، هي قيس من الطاقة الأعظم في الكون: طاقة الله الذي ليس كمثل شيء. إن ممارسي تقنيات التأمل، بمدارسه المختلفة، قد ينجح البعض منهم في الإفادة من التغيرات الدماخية الناشئة عن ممارسة هذه التقنيات وذلك بالحصول على قابليات خارقة. إلا أن الأمر المهم هنا هو أن الطاقة التي سوف يصبح بإمكان هذا البعض التحسس بها والتفاعل بالتالي معها هي طاقة لا يمكن الوثوق بمعاييرها الأعطالية؛ هذا إذا ما كانت هذه الطاقة كائناتية مُشعّنة. فهذه الطاقات ذات الشخصية غير البشرية لا تملك أن تجعل من ممارس تقنيات الوصول إلى التحسس بها والتفاعل بالنتيجة معها يحصل على شيء يتجاوز حدود هذا التفاعل ونتائجه التي قد تكون في أحيان كثيرة كارثية طالما كانت هكذا طاقات لا تأبه إطلاقاً لمصير الساعي ورائها! إن العزلة الكهنوتية عمودها هي أيضاً أن تطلق شرارة التغيير داخلياً من نظام عمل المنظومة البايوإلكترونية لمن يمارسها مما يؤدي بالضرورة إلى إعادة تشكيل لفرادتها يتجم عنه ظهور قابليات خارقة هي السبب وراء ما تواتر عن القديسين من حوارات تحفل بها السجلات الكنسية، المعلن منها والمنعفي.

إن دراسة علمية موضوعية حادة لهذه السجلات، المؤتقة بشكل ممتاز في حالات عديدة، سوف تكشف عن المديات التي بلغتها قابليات القديسين الخارقة والحدود التي عصرت عن تجاوزها والنفاذ ما ورائها انطلاقاً لما هو بعدها. فهكذا دراسة توضح وبكل حلاء حقيقة مفادها أن حوارات القديسين، والقديسات، هي أمر واقع لا يمكن إنكاره أو التكرار له. إلا أنها توضح، بعد، وبكل حلاء أيضاً أن هذه الحوارات محدودة بالخط معينة لا سبيل لها للسيرود عنها



ولا قدرة لها على تجاوزها إطلاقاً. إن هذا الأمر، في حال ثبوته بصورة قاطعة جازمة، سوف يلقي الضوء على طبيعة هذه القدرات الخارقة، عمدياتها المخبوءة، ويكشف عن نوع الطائفة غير البشرية والمُشحمة المسؤولة عن ظهور الظواهر الخارقة المنسوبة للقديسين والقديسات. وهذا يصبح حتماً على كل نمط قابليات عارقة مرتبط بالسير على طريق إلى الله. فهو المنهاج الذي بمقدوره، الكشف، بالاعتبار والتحريص العلميين، عن نمط القابليات الخارقة الأوسع احتواءً على عديد من هذه القابليات وعلى أعظمها حجازاً لما من شأنه التوسط لإظهار وإحداث الظواهر الخارقة ذات الخارقة الفائقة وعن العلاقة الأعظم للمسؤولة عن التفاعل مع هذه القابليات الخارقة الأعظم.

إلا أن الاختلال الحادث في نظام عمل المنظومة البايوإلكترونية قد ينشأ لا عن إخلال متعمد إحداثه، وذلك عن طريق ممارسة أي من التقنيات التي يوسعها إحداثه، فحسب ولكن قد يكون هذا غير متعمد الحثوث! فقد ينشأ هذا الاختلال نتيجة لتأثير بعض المؤثرات التي بمقدورها إحداثه والتي تنجم عن تعرض أفراد معينين، ذوي مادة دماغية غير تقليدية، لحوادث معينة أو إجهادات غير مألوفة. إن هذا الاختلال العرضي Accidental قد ينجم أيضاً عن بذل مجهود غير طبيعي إثر التعرض لضغوط معينة أو نتيجة لتناول عقاقير خاصة. إن سجلات الظواهر الخارقة التي تحفل بالكثير من الخوارق التي ظهرت من بعد تعرض أفراد عاقلين (طبيين) لحوادث مفاجئة يسقطهم عن سلم أو يهضم سيارة مسرعة لهم أو ينحادثهم من غرق محقق تورهن وبما لا يقبل أي شك أو تشكيك أن قابليات عارقة (غير نمطية) قد تنشأ نتيجة لتعرض بعض البشر لحوادث مفاجئة. كما أن هذه السجلات، المؤتقة بشكل علمي رصين، تبين أيضاً أن هناك من بين البشر من أصبح يوسع القيام بفعاليات غير نمطية (عارقة) وذلك من بعد قيامه بتناول عقاقير خاصة.

إن الموقع الوحيد الذي تحدث فيه الفعاليات البايوإلكترونية داخل الجسم بالصورة التي ينجم عنها ظهور قابليات عارقة غير نمطية هو ذاته المتميز بكونه المكان الوحيد الذي لا تحدث في موقع آخر غيره الفعاليات التي تنظم جميع نشاطات أجهزة ومنظومات الجسم؛ وهذا الموقع هو بكل تأكيد: الدماغ! إن الدماغ هو مادة حية فائقة التعقيد لا تشابه إطلاقاً بينها وبين أية مادة حية أخرى داخل الجسم البشري. وتعقيداتها الفائقة هذا هو السبب في كونها فائقة

الحساسية تجاه أية مؤثرات خارجية أو داخلية بإمكانها تغيير نظام عمل المنظومة البايوإلكترونية. إن هذه التغييرات سوف ينتج عنها توليد ما من شأنه حمل منظومة الدماغ البايوإلكترونية، بتشكيلها الجديد هذا، تعمل على تغيير الطاقة الخارجية غير المشحونة إلى أنواع أخرى تنقسم بالاحيائية المطلقة وذلك على عكس ما كانت عليه قبل دخولها في تفاعل مع التشكيل الجديد للمنظومة البايوإلكترونية. إن هذه الأنواع الجديدة من الأشكال الطاقية مسؤولة عن ظواهر الاتصال الخارق والإحساس الفائق والإحراق الذاتي التلقائي والتحرك الخارق للأشياء بلا وساطة من أجزاء الجسم. إن تولد هذه الطاقات اللاحيادية (التي تتفاعل مع الجسم وغيره من الأجسام والأشياء بنشاط بالغ وفعالية ملحوظة) داخل مادة الدماغ الحية بسبب من التفاعل ما بين المنظومة البايوإلكترونية، بتشكيلها الجديد، والطاقة الخارجية لا يُحتم ضرورة أن يكون الدماغ هو الجزء الوحيد الذي بإمكانه إشعاعها، من بعد تولدها، بحيث لا تنبعث إلا منه حصراً. ففي كثير من الأحيان تقوم اليدين، على سبيل المثال، بإشعاع يفوق ما تبعه مادة الدماغ الحية من هذه الطاقات وذلك على الرغم من كونها قد تولدت داخلياً من الدماغ أصلاً إن فعل اليدين هنا يُشابه فعل هوائي جهاز الإرسال الذي يبعث بإلته الراديوي أو التلفزيوني كما لا تستطيعه محطة توليد هذا البث! إن هذا هو ما يلاحظه الباحثون عند قيامهم بدراسة ظاهرة الشفاء الخارق باستعمال اليدين عند ممارسي ما يسمى بالعلاج الروحي وبالإشفاء بوضع الأيدي وكثير من ظواهر الإشفاء الخارق الأخرى.

لقد كان من المستحيل على علماء الدماغ البشري التوصل إلى اكتشاف منظومات البايوإلكترونيكس داخلياً من الدماغ البشري وذلك لأنهم افترضوا أن هذا الدماغ هو لا شيء بخلاف ما يكشفه علم التشريح من أجزائه وتلافيفه! لقد فاتهم أن يدركوا استحالة التوصل إلى حقيقة عمل الدماغ البشري بمجرد القيام بدراسته تشريحياً وذلك لأن هذا التشريح لا يمكن أن يطال شيئاً سوى مادة ميتة لا علاقة لها على الإطلاق بالدماغ البشري! إن الفعاليات الدماغية تتوقف بموت هذا الدماغ ميتة علمية حسبما هو مثبت وموثق عند علماء الدماغ. لذلك فإن دراسة البنية التشريحية للدماغ الميت بالإنطلاق من فرضية تشابه مادته مع مادة باقي أجزاء الجسم، والتي يمكن القيام بدراستها تشريحياً دراسة واقية للغاية من دون اشتراط كون المادة قيد الدراسة حية، لا يمكن أن تؤدي إلى الحصول على نتائج صحيحة صحيحة النتائج التي تتمتع عنها

الدراسة التشريحية لباقي أجزاء الجسم غير الحي. فمثلاً لا تحتفظ اليد الحية تشريحياً احتياطاً ذا شأن يُذكر عن اليد غير الحية، بينما لا يمكن القول بأن تشريح الدماغ الحي هو ذاته تشريح الدماغ الميت. إن اعتبار الدماغ ليس أكثر من مجموع حموي لفرداته التشريحية وأجزائه التكوينية لا ينطلق من إقرار علمي راسخ بانعدام التشابه بين المادة الحية للدماغ البشري ومادة باقي أجزاء الجسم البشري وهو على قيد الحياة. إن الفعاليات الدماغية هي فعاليات لا تشابهها أية فعاليات أخرى تجري في أجزاء الجسم الأخرى. فهي فعاليات غاية في التعقيد لا تشابه على الإطلاق بينها وبين فعالية محرك اليدين أو الساقين مثلاً. إن الأساس للبايوالكروني للفعاليات الدماغية يجعل من العسير للغاية التوصل إلى الكشف عن هذه الفعاليات باتباع أسلوب التشريح، والذي لا يمكن القيام به إلا على الدماغ الميت، طالما كانت هذه الفعاليات مرتبطة وجوياً بحياة الدماغ. إن من يروم اكتشاف طبيعة هذه الفعاليات باستخدام تقنية التشريح عليه أولاً أن يدرسها دراسة طبيعية أي والدماغ على قيد الحياة. وهذا بكل تأكيد مستحيل تحقيقه وفق حدود التقنية المعاصرة التي لم تُعرّف بعد بالبايوالكرونكس. إن البايوالكرونكس هو أساس اشتغال الفعاليات الدماغية وهو أساس لا يمكن الكشف عنه تشريحياً بالبداهة. إلا أن تقنية التشريح هي ليست الوسيلة الوحيدة التي يستحيل بذونها التحقق من وجود هكذا نظام الكروني داخل من المادة الحية للدماغ. إن البايوالكرونكس، أساسه للترابط بحياة الدماغ وعدم موته، يُحتم عدم النسوء للتشريح وصولاً إلى التثبت من وجوده، وهو مع هذا يفتح باباً للولوج إليه وذلك عن طريق استعمال تقنيات مصاصرة تأخذ بنظر الاعتبار هذا الأساس الإلكتروني، المشابه للغاية للأساس المميز للفعالية الإلكترونية التقليدية Electronics على قدر تعلق الأمر بنتائج الفعالتين على المستوى الماكروي Macroscopic، والذي يجعل من الممكن جعل هذه التقنيات تُبدع ما هو كافي بالتحقق التحريبي المختبري من هذا النظام. إن في حوزة التقنية المعاصرة من الأجهزة والتسهيلات المختبرية ما يُحتم على من يروم القيام بهذا التحقق التعلق بأمل كبير جداً في الوصول إلى هذه المنشود.

إن نظرية المعرفة العلمية لا تبغي استبعاد كل ما أبدعه العلم التقليدي من نظريات تفسيرية ونماذج فكرية أراد بها تفسير هذا الوجود بكل ما فيه ومن فيه وحكمه بوساطة منها باستحالة وجود ما يتناقض وجوده مع أسس نظرية المعرفة المستند إليها. إن السبيل الوحيد

للإبقاء على مُبدعات وابداعات العلم التقليدي هذه هو بتجريدنا المعلق من كامل ثوابها التي ألبسها إياها هذا العلم عندما سعى إلى التباهي بها في معرض تبجحه الفارغ بكونه قد توصل إلى فهم الوجود ومن فيه وما يحدث داخله فهماً يحل إليه أنه يمكنه من تحديد حالات الوجودية، استحالةً وإمكاناً ووجوباً، فيستطيع، من ثم، الحكم بصورة مطلقة وثقة أكيدة من أن لا إله هناك وأن لا وجود لما لا تراه العين وتشاركها في عدم الإحساس به باقي الحواس إلا للخيالات التي توصل إليها لفرط عبقرته وشديد ذكائه؛ فلا وجود إلا للطاقات بأنواعها والقوة بأشكالها والمجالات والأمواج! إن تعرية العلم من أبوسه التفسيري هذا لا تعني إبقاءه عارياً من دون أن يستره شيء! كما أن ثيابه التي نزعته عنه سوف لن ترمى بها في سلة مهملات التاريخ! إن هذا التجريد العلمي الرصين للعلم التقليدي من جميع ملابسه التي ألبسها ليتضاهر بها، من بعد، منظره وأماطته، سوف يكون على حساب إكسائه حلة جديدة لحمتها وسداتها الإعتبار والتعريب بعيداً عن التنظير والتفسير. إن التواضع في اللبس هذا كفيل بحمل العلم بنزع عنه ما فرض عليه لئلا يتعبد به في مجلس التضاهر والتكاثف وذلك حتى يصبح بإمكانه الجلوس، بثيابه الجديدة هذه، في مجلس القراء إلى الحقيقة! إن العلم الجديد، المتواضع من قوة والتمكن لا عن كبرياء لا تليق بمخلوق، بثيابه البسيطة هذه لن يعود بإمكان أحد تسييسه والمتاحرة به بغية تحقيق ما لا علاقة له بشرطه المعرفي الرصين. أما ما يتوجب علينا فعله بخصوص ملابس العلم القديمة (ملابس الامبراطور العجيبة) فمكانها هو متحف تاريخ العلم حيث ستجد لها هناك موقعا تكون فيه في خدمة الباحثين والدارسين الذين سيحدون فيها سادة خصبة لدراسة خصائص التفكير البشري الذي أبدع هذه النظريات التفسيرية ساعياً من وراءها إلى فهم الوجود والتسلط عليه ناسياً أن لا سبيل للتمكن من هذا الوجود إلا بالتحكم به تقنياً وليس تفسيرياً! إن التسلط على الوجود لا يكون باعراج النظريات التي تبني تفسيره توصلنا إلى الإحاطة المعرفية المطلقة به ولكنه يتحقق باستعراج التقنيات التي بمقدورها السيطرة التامة على ما يمكن الإحاطة التقنية المطلقة به من مفرداته.

إن كتب العلم التقليدي التي تناولت نظرياته وجساراته التفسيرية لا ينبغي أن يُصار إلى إحراقها كما فعل السفهاء من كهنة القرون الوسطى! إن ما ينبغي فعله حيالها هو تحويل مكانها داخل من المكتبات فقط! فهذه الكتب لا ينبغي الاستمرار في وضعها داخل مخازن

وعلى رفوف تصنيف العلم الرصين، العلم الحق، بل يجب اعراجها لتوضع مع كتب الخيال العلمي وروايات الأدب وبقي الكتب التي سطرها عيال الإنسان! وسوف تكون هذه الكتب مادة دراسة غنية بمقدور علماء التحليل النفسي وعلماء الاجتماع الانكباب عليها والتفرغ لدراستها وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت بالإنسان، عندما يكون عالمًا، إلى إبداع واختراع هذه النظريات وتلك التفسيرات وصولاً إلى تحديد السمات المميزة للعقل الإنساني وهو يسعى لفهم الوجود فلا يصل إلا إلى إنتاج عيالات يحسبها حقائق! إن العلم التقليدي، بتخلّصه من هذه الأطنان من الأثقال غير المجدية، سوف يغدو بإمكانه العدو والجري مسرعاً صوب حقائق لا عيال بمازجها أبدًا. ولا خير بعدها من بقاء قلة من العلماء يسهرون على نهج من سبقهم من مُنظري العلم التقليدي في إبداعهم عيالات تفسيرية تروم، كسابقاتها، تفسير الواقع وذلك طالما كانت هذه الدراسات تؤلّ بالنتيجة إلى أيدي باحثي علم التحليل النفسي وعلم الاجتماع وبقي العلوم التي تستطيع الإفادة من هذه الدراسات الخيالية في إحكام أحكامها على السمات النمطية التي يتصف بها التفكير البشري في محاولاته المستمرة للحكم على الوجود بعقله المحدود!

## نظريات العلم التقليدي ونظرية المعرفة الجديدة

يبدو ان العقل البشري مُقَرَّم بنزعة التفكير بالأشياء على أساسي من كونه ما يحدث من ظواهر وفعاليات تُشارك فيها هذه الأشياء، فعلاً وتفاعلاً ورد فعل، انما يحدث بسببه من تدخل طاقى مصدر طاقته هذه لا علاقة له بما يتجاوز حدود الشيء المعنى بالتفاعل قيد الدرس؛ فالطاقة المسؤولة عن حدوث الظاهرة، المرتبطة بهذا الشيء أو ذاك، هي طاقة ذاتية داخلية موجودة بصورة كامنة داخلياً من كيان الشيء لا خارجة. فالظاهرة لا ينبثق اللجوء، عند التفكير بشأنها، الى ما يتجاوز الشيء، المرتبطة به في حدوثها وظهورها، بخلاف عن مصدر الطاقة، المسبب لهذا الظهور لها، طالما كان بالإمكان تفسير ما يحدث استناداً الى فعالية داخلية، تنحصر داخل الشيء هذا ولا تتعداه الى خارجه، مادام ليس هناك من شيء آخر متواجد على مقربة منه حتى يتدخل في مجال الرؤية ليصبح مفردة يستطيع العقل أن يستعين به اذا ما أُعْزِه، وهذا ما يحدث غالباً، ان يجد في الشيء الأول السبب في ظهور وحدث الظاهرة قيد الدرس والتفكير! ان العقل كغيره الى الشيء الثاني، في حال أن تواجد على مقربة من الشيء الأول، بعيداً عن احتلاق فعالية يتغلغلها تجري داخلياً من الشيء الأول، وذلك لأن الأسهل عليه، وهو دوماً يبحث عما هو أسهل، ان يستعين بالمرئي عوضاً وبدلاً عن اللامرئي في تفسيره لما يحدث؛ خصوصاً وان المرئي قريب جداً من متناول تفكيره، وذلك لوجوده بالقرب من الشيء الأول وليس بعيداً في ضاهيه لا يرى لها ضرورة أما وقد تواجد بالقرب منه الشيء الثاني هذا! ان موت حيوان وحيد ليس من أحد يجواره يستدعي من العقل البشري أن يسارع الى التفكير بختمية كون ميتته هذه قد نجمت عن سبب داخلي يتعلق بالحيوان المعنى ذاته. فليس من دافع لافساض تدخل خارجي إلا اذا ما تواجد على مقربة منه انسان، قد لا يكون بالضرورة هو من قتله، فيسارع عندها هذا العقل الى الربط ما بين هذين الوجودين لمخرج بنتيجة سريعة تفادها ان هذا التواجد لا بد وان يكون السبب فيما حدث لذلك الحيوان! ان هذه النزعة المميزة للعقل البشري قد جعلت منه يسيء التفكير بشأن معظم ما في هذا الوجود، تاهيك عما يحدث فيه من أحداث وما يظهر فيه من ظواهر؛ فيتوهم ما ليس موجوداً ويتلهى عما هو موجود بحق. ونحن اذا ما نظرنا الى ما ابدعته هيلة العلم من نظريات مُتَوَهِّمة وكيانات وهمية لوجدنا فيما تقدم

بأنه وتفصيله بشأن خاصية العقل البشري الإعتلائية هذه ما يساعد على تفهيم ما حدا بالعلم إلى اللجوء إلى هذه الخيالات غير الحقيقية؛ خصوصاً عندما لا يكون مقدوره تشخيص الواحد شيء آخر بجوار الشيء قيد الدراسة! إن هذا الشك المُرَضِي المُمِيز لعلماء هذا العلم الذين يسارعون إلى افتراض وجود كيانات داخل الأشياء ليستمعوا بها على تفسير ما يحدث من أحداث وما يظهر من ظواهر بسببها من هذه الأشياء قد جعل منهم ينشغلون بعلم أقيم على أساس من هذا الافتراض غير المَسْوُوع له وذلك على حساب انشغالهم الواجب والمُحَمَّ بعلم يجب أن يؤسس على تقدير صائب للأشياء لا يتعملها عموماً عرافية تحوي كل عجيب وغريب! لقد دأب العلم التقليدي على الإنحراف وراء هذه العوالم فخرج علينا بكائنات وأحيانا الخلق بالوجود وأصبح عليها موجدية لا أساس لها على أرض الواقع أو الحقيقة. لقد أراد العلم بهذا الإعراج أن يكون مكتشفاً لما هو موجود بحق في الوجود ولكنه لم يكن غير مخرج جاء إلى الوجود بموجودات لا تنتمي إليه حقاً ولم يسبق لها وإن كانت من مفرداته قبل قيامها بإبداعها وعملتها من مفردات أفكاره! إن الوجود كما يراه مُنظَرُ هذا العلم الخرافي، هو حقاً كما ينبغي أنصار المذهب المثالي، إنتاج العقل ونتيجة تفكيره! فالوجود إذا كان مُكوَّناً وفق نظريات الفيزياء النظرية، موديلات التفسيرية المعاصرة، من جسيمات أولية هي أساس الأجسام الأساسية المكوَّنة للمذرات التي تتألف منها مادة الكون؛ وهو إذا كان محكوماً بطاقات وقوى تتفاعل مع هذه المادة وفق السياقات النظرية المزعومة تلك فإن هذا الوجود لا وجود له بالثاني غير في عقلية العلماء هؤلاء! إن كون هذا الوجود هو صنعة الفكر البشري، كما يزعم المثاليون، حقيقة تثبتها مزاعم هؤلاء المنظرين الذين علقوا وجوداً بديلاً عن الوجود الحقيقي وشكلوه على أساس من تلك التماذج النظرية الخيالية!

إن كيانات العلم التقليدي هذه موجودة حقاً ولكن ليس وجودها بوجود حقيقي يقابل واقعاً موجوداً خارج العقل البشري! لقد أبدع العلم هذه الكيانات فوجدت من بعد عدم. وهي لذلك موجودة! إن من يتعمَّل وجوداً لهذه الكيانات المُدَّعاة يتجاوز وجودها الخيالي هذا في مُعَمِّلة مُنظَرها إنما يقع في وهم كبير؛ فهي لا تملك أرضاً، غير هذا العقل البشري، لتستقر عليها. إن العلم التقليدي، بكياناته النظرية هذه، إنما يُعزِّز من قوَّة اعتقاد المثاليين، عندهم غير الحقيقي وذلك لأنه لا يُقدِّم لهم الوجود كما ينبغي له التعامل الصحيح معه! فهو يقدِّم لهم بدلاً

عن ذلك وجوداً فعلياً مثالياً، من صنعه هو، جاء به العقل البشري! ان هذه الكيانات المُنوَّهة لم يسبق لها وان ظهرت قبل ابداعها من قبل هذا العقل، وهي من بعد خلقها هذا قد أصبحت موجودة لا كما يتوهم عالقيدها مفردات الوجود الحقيقي، بصورته الواقعية الممكنة رؤيتها من قبل الإنسان، ولكن مفردات تنتمي لعالم الخيال الموجود داخلياً من عقله فمحسبه.

ان فيزياء العلم التقليدي ليست هي الوحيدة من فروعها التي قامت بإبداع هكذا كيانات لا وجود لها الا في العقل البشري! فالباراسايكولوجيا التقليدية قد قامت هي الاخرى باعصاوح كيانات وهمية لا وجود لها الا في هذا العقل! الا ان وجودها في العقل، كمفردات تُسمَّى تفكيره الإنعزالي هذا، لا يعني انها تنتمي حقاً اليه كمفردات يتكوّن فعلياً منها! ان نظرية الفيزياء التقليدية عن أصل الطاقة النورية تُشابه نظرية الباراسايكولوجيا التقليدية عن أصل الطاقة النفسية. فكلا النظريتين أُبدعنا بواسطة العقل البشري الذي لم يجد غضاضة في عزو هذا الأصل لكليهما الى كيان ميتافيزيقي توهم له وجوداً داخل المادة والدماع! فكما ان لا تفسير من الداعل بمشواره ان يُعلّل للطاقة النورية نُرجعها الى فعالية تجري في نوى المادة، تلك النوى التي لا وجود لها داخلها، وكذلك فلا تفسير من الداعل بوسعه ان يُعلّل للطاقة النفسية فيعود بها الى فعاليات دماغية تجري في كيانات لما تُعرف بعد، ولكنها موجودة بكل تأكيد داخل الدماغ البشري كما يتوهم الباراسايكولوجيون التقليديون! فالطاقة المسؤولة عن حدوث الظواهر النورية قد كشفت الباراسايكولوجيا الجديدة النقاب عن وجهها الحقيقي وذلك عندما بُنيت ان هذه الطاقة لا يمكن ان تكون بشرية وانها تتواجد على مقربة من الانسان ولم يتم تخليقها داخله من عندياته، فهي طاقة خارجية وليست داخلية. والطاقة المسؤولة عن حدوث الظواهر النورية ستبين الفيزياء الجديدة انها هي الاخرى لا وجود لها داخل المادة ولكنها تتواجد على مقربة منها، فهي كذلك طاقة خارجية وليست داخلية.

وهكذا فقد تبنت الفيزياء التقليدية نظرة ميتافيزيقية الى الأشياء والظواهر التي تدرسها جعلت منها تبحث عن اللامرئي داخلياً من الأشياء فحرفها بحثها الافتراضي هذا الى متاهات لم يعد بإمكانها الخلاص منها من بعدما تعثرت بما توهمت له وجوداً داخل هذه المتاهات، وهي لما تعثر على حقائق أو وثائق تنتمي حقاً الى هذا الوجود ان هذه الكيانات المُنوَّهة التي تعثرت بها الفيزياء النظرية المعاصرة، ولم تعثر لها على أثر لعدم وجود مؤثر يُنتج هذا الأثر، هي صنعة



ذلك الخوض المتعمد في تلك التناهات الخيالية التي تجعل من الحائض فيها بإعلام يسقط في شرك الأوهام فيشرع بتخييل ما ليس له وجود فيتصور أنه موجود بحق وهو في ذلك لا يختلف في شيء عن نظرائه والداده من متعاطي عقارات الملوحة الذين يتهبأ بهم أنهم يكشفون النقاب عن موجودات لا يصل إلى اكتشافها أحد غيرهم! إن الاستمرار في هذا النهج غير السوي كفيل بجعل الفيزياء المعاصرة في تدهور معرفي متواصل طالما كانت حيلة استمرارها في نهجها الخيالي هذا لا تتجاوز تمثراً بكيانات لا تنتمي لهذا الوجود. إن النظر إلى الأشياء بحسبها اللامرئي لها، وذلك بغية تفسير الظواهر التي تحدث بوساطة من هذه الأشياء، ينطلق من زاوية معالجة طالما لم تكن نقطة الشروع قد تم تحديدها، على ضوء معطيات تجريبية القالب اعتبارية الفحوى، وما يجعل من الإنطلاق منها مشروعاً إذ يتجه صوب اللامرئي داخلياً من الشيء بدلاً من اللامرئي خارجاً عن الشيء! فما الذي يمنع من البحث عن اللامرئي خارج الشيء وذلك لتفسير الظاهرة المرتبطة به طالما كنا قد شرعنا أصلاً بالبحث عن اللامرئي داخله! إن اللامرسي داخل الشيء وخارجه هما في اللامرئية سواء! فسواء علمنا أن بحثنا عن اللامرئيات داخلها من الأشياء أو قمنا بالبحث عنها خارجاً عنها.

إن دهر الفيزياء المعاصرة، بل تاجها وعرشها ومملكته، موجود داخل المادة لا خارجها! فإذا كانت التقنية المعاصرة تفخر بالمادة وسيطرتها عليها لسان الفيزياء المعاصرة تفخر بما هو داخل المادة! إن الإنطلاق بعيداً عن المادة لا يتحقق فقط بالتوجه خارجها، بحثاً عن اللامرئي، وذلك لفهم ما يحدث لها بسبب منه، وذلك كما تدعو إليه الفيزياء التقليدية، طالما كانت الفيزياء التقليدية تنطلق بعيداً عن المادة داخلها منها، بحثاً عن اللامرئي أيضاً، لتفسر بوساطته الظواهر المرتبطة بها!

والآن، إذا كانت البايواسايتولوجيا الجينية قد أقامت بنيانها على أسس من اللامرئي خارج الجسم البشري، غير مبالية في ابتعادها عن هذا الجسم بما يجعل منها تهمل ما يساهم به من مفردات وفاعليات في حدوث الظاهرة الخارقة، تمايزات ومفردات، فإن الفيزياء الجينية شطالبة هي أيضاً بأن تقوم بتصحيح مسار تراثها التقليدي وذلك بأن تعتمد إلى جعل أنظارتها تنحصر صوب اللامرئي خارج الشيء من غير مبالغة في النأي عنه حد إهمال ما لابد من أخذه بنظر الاعتبار من كيانات لامرئية داخله. فإذا كانت الظاهرة الخارقة تحدث بتوسط من

عنصرين أساسيين هما: طاقة غير بشرية خارجية لامرئية وقابلية بشرية داخلية لامرئية أيضاً، فإن الظاهرة غير الخارقة (التقليدية) يتوسط من أجل حدوثها عنصران رئيسيان هما: طاقة غير شبيهة خارجية، قد تكون مرئية، وقابلية شبيهة داخلية، قد تكون مرئية هي أيضاً. إن الوقت قد حان للشروع القوي بهذا مراعاة معرفية للمنطقتين النظرية التي أقامت الفيزياء المعاصرة بنيانها الفكري على أساس منها. إن تخيل ما لا وجود له داخل المادة هو ما تقوم به هذه الفيزياء ونحن الآن مطالبون بالعمل على تصحيح زاوية النظر هذه وذلك بدءاً بالتخلي عن كل تلك الكيانات الزائفة التي ادعت الفيزياء المعاصرة أنها قد نجحت في الكشف عنها داخل المادة والقيام من بعد ذلك بالنظر إلى المادة لا على أنها كل ما هنالك من شيء وذلك بالإنطلاق من ما هنالك من أشياء غير مرئية خارجية هي السبب في حدوث كثير من ظواهرها.

إن الفضل الذي واجهته الباراسايكولوجيا المعاصرة في تفسير الظواهر الخارقة، ولحق نظريات الفيزياء التقليدية، يستدعي منا عدم تقويت فرصة هزيمتها هذه هكلاً ومن دون أن نعمل على الإفادة المعرفية منها وذلك بأن نعلم إلى مسالة هذه النظريات عن أسباب نشأتها في التعليل لهذه الظواهر مسالة متطرق بالتالي إلى التشكيك بكل النجاسات التي ادعت هذه النظريات أنها قد حققتها على قدر تعلق الأمر بالظواهر الفيزيائية (غير الخارقة)؛ إن عدم نجاح الفيزياء التقليدية في تفسير ما يحدث في الظواهر الخارقة من عرق واضع فاضح لكل أسس بنيانها النظري يتطلب منا أن نشرع فوراً في النظر إلى هذه الفيزياء، بأسسها الميتافيزيقية هذه، على أنها لا يمكن أن تطالبنا باعتبارها النظام المعرفي الأحدث الذي يستطيع تفسير الوجود طالما عصرت عن تلبية ما نطالبها به من تعليل للظواهر الخارقة في الباراسايكولوجيا التقليدية والجديدة! لقد كان بإمكان الفيزياء المعاصرة الاستمرار في التوهم الخادع بأنها تعمل بحق أرقى بيان معرفي شيدته فكر الإنسان لولا هذا الزلزال الذي أحدثته عصرتها عن التعليل لعدم قدرتها على تفسير عرق الظواهر الخارقة لأسسها المعرفية. لقد قامت الباراسايكولوجيا الجديدة بعمل الفيزياء التقليدية تواجه مأزقاً معرفياً لا يحلها لها منه مهما حاولت وحاضدت لذلك مستعينة برصيدا من نظريات وموديلات! إن الباراسايكولوجيا الجديدة بمقدورها تقديم العون المعرفي الذي يلزمنا للخروج بالفيزياء المعاصرة من مأزقها هذا وذلك بأن نعلم إلى التدبر في النظرة التي أقامت استناداً إليها وانطلاقاً منها بنيانها المعرفي وذلك بغية التوصل إلى ما من شأنه تصحيح

مسار الفيزياء وصولاً إلى جعلها تنحو هذه المرة منحى سائياً تنجح به في التعليل للظواهر كلها عارقة كانت أم مألوفة. فإذا كانت الباراسايكولوجيا التقليدية قد أقامت بنيانها الميتافيزيقي على شفا جوفس هار من نظريات أرادت لها أن تكون مشابهة لنظريات الفيزياء التقليدية ظناً منها وإيماناً بأن النجاح سيحالفها في تفسير الظواهر الخارقة التي تقوم بدراستها كما حالف النجاح من قبل الفيزياء في تفسيرها ظواهر الوجود المألوفة باستخدام سلاحها النظري، فإن على الفيزياء المعاصرة أن تقيم بنيانها المعرفي الجديد على غرار البنيان السذي ارتفعت به الباراسايكولوجيا الجديدة. لقد ارتفعت هذه الباراسايكولوجيا على انقراض الباراسايكولوجيا التقليدية فاستطاعت تحاور المآزق الذي عمزت الأخيرة عن التغلب عليه. ولم يكن نجاحها في تحقيق هذا الإنجاز المعرفي الساحق إلا لأنها لم تقع في فخ البحث عن اللامرئي داخل الدماغ البشري، كما وقعت فيه الباراسايكولوجيا التقليدية، بل انطلقت من إقرارها بأن اللامرئي خارج الإنسان يستحق أن يؤلى عناية واهتماماً على قدر كبير يتساووز في عظمته حتى قدر اللامرئي داخل عقل الإنسان كما كانت قد اختلفته الباراسايكولوجيا القديمة. إن اللامرئي خارج جسم الإنسان هو السبب الرئيس في ظهور الظواهر الخارقة وهكذا يجب أن يكون الحال فيما يخص الظواهر الفيزيائية التي تحدث بسببها رئيسي هو اللامرئي خارج الأشياء التي ترتبط بها هذه الظواهر. إلا أن هذا لا يعني إطلاقاً أن حدوث الظواهر الخارقة لا علاقة له البتة بالدماغ البشري وإن ظهور الظواهر المألوفة لا علاقة له بالأشياء! إن إقامة علاقة متوازنة صحيحة ما بين الشيء وعارجه هي الحل لفهم ما يحدث بسبب من هذا الشيء وعارجه! كما أن إقامة علاقة متوازنة سائبة ما بين الدماغ البشري وعارجه هي الأساس الوحيد لفهم ما يحدث في تلك الظواهر الخارقة التي لا تحدث إلا بسبب من الدماغ البشري وعارجه.

إن هذه العلاقة البهيمية الصحيحة هي أساس فهم الظواهر عارقتها ومألوفها. والآن، إذا كانت الطاقة المسؤولة عن حدوث الظواهر الخارقة هي طاقة غير بشرية (عارجية) لا توجد داخل الدماغ البشري بل توجد عارجه بشكل شخصي أو غير شخصي، فماذا يمكن القول بخصوص الطاقة المسؤولة عن ظهور الظواهر الفيزيائية؟

إن العلاقات المسؤولة عن حدوث هذه الظواهر هي في الغالب الأعم ليست بداعلية فهي لا توجد داخل الأشياء بل عارجه، تستوي في ذلك الطاقة المسؤولة عن حدوث المظاهرة

المفاهيمية والطاقة المسوولة عن حدوث ما يُسمى بالظاهرة النووية! ان الظاهرة النووية لا تحدث بسببها مما يحدث داخلها من التوه التي يزعم علماء الفيزياء المعاصرة انها موجودة داخل المادة انساقاً مع ما يذهب اليه علمهم الذي يظن بالمادة انها تتكون من نوى هي الأساس للذراتها! ان علماء كالفيزياء المعاصرة يعجز عن تعليل بحرق الطواهر الباراسايكولوجية لبيتانه المعرفي، الذي أقامه على أساس من دراسته للطواهر المألوفة، مُطالب بالكف عن مواصلة المسير انطلاقاً من نهجه الميتافيزيقي الذي ألزمه بوجوب أن ينظر الى الوجود فراه عبارة عن تشكيلة هائلة من أشياء وظواهر لا دأج على الإطلاق هناك لإقراض ما هو ليس بمركبي خارجها عالمنا كان اللامرئي داخلها بمقدوره أن يعرض عن اللامرئي خارجها ويقوم مقامه تفسيراً وتعليلاً لما يحدث في الوجود. ان بنياناً معرفياً لم يأخذ في حسبانته غير جزء يسير مما في الوجود من ظواهر لابد وان يصل الى ارتفاع يعجز بعده عن التقدم الى اعلى لفرط الثقل الذي يُسلطه على أساسه الذي لم يكن قوياً بما فيه الكفاية لتحمل هكذا علوماً! ان اصداء الامانة الهيولان الطفالدي للعلم على أساسي معرفي جديد يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار كل ما في الوجود من ظواهر، مع التحسب والرقب لكل ما يستبعد من ظواهر جديدة. ان تفاعل الطواهر الباراسايكولوجية، التي استبعدتها علم الفيزياء المعاصرة من منظومته المعرفية، مع الطواهر التي قام هذا العلم بدراساتها لابد وان يقود الى ظهور نظرية معرفة جديدة ناهيك عن علم فيزياء جديد. فاذا كان اللامرئي داخل المادة قد عجز عن تفسير الطواهر الخارقة فلماذا لا تتجه بالفيزياء الجديدة الى اللامرئي خارج المادة علّ الخطأ بحالفها تنتج حيث فشلت الفيزياء التي سبقتها! ان الأخذ باللامرئي خارج المادة سوف لن يعمل على جعل الفيزياء الجديدة تنجح في تفسير الطواهر الخارقة، التي استعصت تفسيراً على الفيزياء التقليدية، فحسب ولكنه سيجعل من تفسير الطواهر المألوفة، التي قامت على أساس منها الفيزياء المعاصرة، يتخذ منحى جديداً بعيداً كل البعد عما هو عيالي وغير حقيقي! ألا ان الإلتحاح بالعلم بعيداً عن اللامرئي داخل المسادة يجب ألا يكون مبالغاً فيه حد الحكم قطعياً باستحالة وجود ما هو ليس بمركبي داخلها من المادة. ان هكذا حكم لا يمكن اصداره بحزم مطلق ما لم يتم البرهان بحسباً على ان كل ظواهر المادة هي قابلة للتفسير وذلك باعتبار اللامرئي خارج المادة بحسب. ان النظرية المتوازنة لا يمكن ان تهمل اللامرئي داخل المادة مادامت هناك براهين تجريبيه على وجوده داخلها حقاً. ان الخطأ الذي

وقعت فيه علوم الحضارة المعاصرة عندما تشبّثت باللامرئي داخل المادة على حساب إهمال، بل وإنكار، ما هو ليس يمرئي خارجها لا يجب أن يمر عليه مروراً سريعاً فلا تفيد من الدرس البليغ الذي يوسعه أن يقتضيه لنا وذلك بأن نحصر على أن لا تقع في خطأ مماثل فتسارع إلى القطع يقيناً بعدم وجود اللامرئي داخل المادة. أن ظواهر المادة يبرهن بصورة قاطعة وبخبرة يينة على أن وجوداً لامرئياً هناك داخل المادة. إلا أن هذه الظواهر ذاتها تقطع أيضاً، بدليل حازم وحاسم، على أن هذا الوجود اللامرئي داخل المادة لا يمكن أن يكون البديل عن الوجود اللامرئي خارجها بحيث يمكن أن نستبعد عن اللامرئي خارج المادة باللامرئي داخلها! أن العلم الجديد لا بد وأن يقوم على أساس جديد لقوامه العلاقة المتوازنة ما بين اللامرئين داخل المادة وخارجها. أن في هكذا علاقة تضمن حدود ما هو ليس يمرئي داخل المادة فلا يتجاوزها ضماناتها لحدود ما هو ليس يمرئي خارج المادة فلا يتجاوزها الضمانة الأكيدة للمصالح من مازق العلم المعاصر الذي لن يتحج في التخلّص من برائته وأنيابه إلا بواسطة منها. ولأننا لا بد وأن نتكلّم عن اللامرئي، سواء داخل المادة أم خارجها، فلا بد لنا بدءاً من تحديد العلاقة الواجب تكوينها ما بين معطيات التجربة والبنى النظرية التي يوتى بها لتفسّر النتائج المعتمنة تقسراً يعود إلى تلمّس ما هو ليس يمرئي في الظواهر التي درست بواسطة التجريب والاختبار. أن للملاحظة على الدور الذي تقوم به النظرية في بُنية العلم المعاصر أنه يتجاوز بكثير الحدود المنقّمة للتعامل المنضبط مع النتائج التي تتمخض عنها الدراسات التجريبية. فالنظرية في العلم المعاصر هي ليست كما يتخيّل متفوّره وصانعوها من أنها ليست أكثر من أداة معرفية تجم تجلّوها والاستغناء عنها عندما تُثبت فشلها الوقائع المعتمنة أو الظواهر للملاحظة؛ هذا من بعد أن تكون قد أدّت خدمات كبيرة للعلم عن طريق ما قامت به من لخدمة شتات نتائج الحس والتجريب وذلك بصياغتها لهذا النتاج المعتمري، الذي لا يملك أن يكون ذا دلالة رسالية، على هيئة جديدة تنظر إليها فلا ترى غير النظام وسط فوضى التعارب! أن العلم المعاصر يدّعي أن النظرية هي مجرد أداة معرفية تساعد على ردم الفجوة وتقليص الفجوة ما بين المرئي في الظاهرة قيد الدرس واللامرئي فيها وأنه دوراً على أتم الاستعداد للتنازل والتعلّي عنها فور تجلّي البرهان الكافي على عدم أهليتها واستحقاقها للدور الذي أوكل إليها وذلك بمعزها عن استيعاب جديد الظواهر وتشتت التعارب ضمن صيغتها النبوية. إلا أن واقع الحال يثبت أن هكذا نزاهة

في تعامل العلم مع نظرياته، التي هي عزّه وفخاره، بعيدة عن أن تكون سمة مميزة له! صحيح أن العلم قد استقدم النظرية لتكون له عوناً وأداةً تساعد في عبور الحاجز ما بين المرنى واللامرنى، ولكن صحيح أيضاً أنه قد وقع في هوى هذه الأداة المعرفية إلى درجة أنه ما عاد بإمكانه الخلاص من غرامها هذا الذي أدى به بالنتيجة إلى نسيان الظاهرة قيد الدرس وإهمالها وذلك على حساب ما أولاه من تعلقٍ مَرَضِيٍّ بالنظرية ومتاعهاها التفسيرية التي أخذت بافتداح وجود جديد أخذ يناقش الوجود الأصلي الذي ما استُغْنِيَتْ إلا من أجل تقديم العون لتفسيره بما هو فيه من مرنى ولا مرنى وليس بما لا ينتمي إليه مما يحجز هذا العلم عن التثبت من عدم وجوده حقاً بسببه من كونه لامرنياً! لقد انقلبت النظرية من محادم مطيح إلى سيد أمرٍ وناءٍ وذلك بسببه من جهالها الاعتاذ وسحرها الفتان الخلاب الذي أعاد بعقل مُنْظَرِيَّها وسلبهم حيادهم العلمي الذي يجب أن يحافظ عليه جاهداً كل من ارتضى لنفسه السير على درب العلم الشائك! إن هذه السطوة للنظرية على عقول العلماء وهذه الخطوة التي لها عندهم لا يمكن أن يتم تفسير أي منهما بدون الرجوع إلى ما يُعَيِّرُ العقل البشري من تعلقٍ بالنظام، وإن كان مُعْتَظَفاً، وتصور من الفوضى، وإن كانت مُتَوَقَّعة! لقد وقع في ظن العلماء التقليديين أن لا نظام في الوجود غير النظرية التي تستكمل نواقصه بما يهوزه وتمسر العينان عن رؤيته بهذا! تقوم مقام هذا النقص وتؤدي أي دور منسوب إليها وعلى أحسن وجه! إن الفوضى التي توهمتها عقول هؤلاء العلماء في الوجود هي ليست سمة هذا الوجود القائم على النظام في أية صورة تجلّى فيها. إلا أن التسرع والجري وراء زُعمُوف النظرية وجمال ملبسها الاعتاذ كفيلاً يجعل واحد العلماء يفقد عقله لفرط تعرّضه لهذا الجمال الخيالي الذي كان بإمكانه أن يبقى على ما هو عليه من جمال ولكن بصفته هذه، والتي لا يمكن أن تفارقه مادام قائماً على ما هو غير موجود، مضافاً إلى الجمال الحقيقي للوجود والذي كان بإمكان العلماء الكشف عنه لو أنهم كانوا أقل حرصاً على الهرب من أمام الحقائق والوقائع عند المواجهة في ساحة الإقتتال المعرفي سؤالاً وجواباً كراً وكرراً! لقد أدّت هذه الإنهزامية إلى ترك الساحة واللجوء إلى عالم خيالي، جميل ولاشك، ولكنه غير واقعي أيضاً فما نفعه إذا لمن كان يريد الوصول إلى الحقيقة؟! إن السير عند مواجهة الحقائق والوقائع في هذا الوجود لابد وأن تكون عاقبته غيراً يطال من سير فيظلمر عندها بتصرّ أكيد

يحتلّ معه جمال الوجود على حقيقته المكنة فلا تعود النظرية بعدد ما يوسعها أن تحرق على مناسخ هذا الجمال الحقيقي مهما وضعت على وجهها من جديد مساحيق الجمال!

ولكن قد يتساءل البعض فيقول متقدماً هذا الذي قمنا بإيضاحه أن تاريخ العلم يكشف بوضوح تام حقيقة كون نظريات العلم لا تتمتع بما يحصل منها غير قابلة للإحلال والإبدال؛ حيث يتم التنازل عن أية نظرية، مهما كانت غمّلك من إجماع على صوابها، حالما يكشف عن كونها لا قدرة لها على مواجهة المستجدات التعريفية التي جاءت بنتائج تتناقض مع بُنياتها المعرفية. إن في هذا الإعراض تجاهلاً وتغافلاً عن حقيقة جوهرية تتكشف بخلاء ووضوح تامين لكل من حرص على دراسة تاريخ العلم وتطوّر نظرياته دراسة تقوم على التوثيق التاريخي لظهور واستفتاء النظريات العلمية. إن خلاصة هكذا دراسة يوسعها أن تقدم البرهان القاطع على كون العلم لا يتنازل عن نظرياته بروح رياضية كما يدّعي منغزوه العقائديون ولكن، وعلى العكس من ذلك تماماً، فإن هذا التنازل يتم من بعد صراع دموي عنيف بين النظريات السائدة والنظرية الجديدة المتنافسة يذهب فيه ضحايا وشهداء نتيجة التمسّك بالدوغماتي المميّز للمؤسسة العلمية في كل زمان ومكان سواء كانت هذه المؤسسة هي كنائس القرون الوسطى بمحاكم تفتيشها القاسية أم محافل العلم الأكاديمي المعاصر بما كتبه الدعاية الرهيبة! إن الحقيقة الجلية التي يستطيع المرء أن يعثر عليها بكل يسر وبساطة إذا ما هو تتبّع، بتحرّد ونزاهة، مسيرة العلم منذ نشأته الأولى في كنف الأساطير والمعتقدات البدائية لإنسان القرون الأولى مروراً بتأثّره بالأديان الإلهية، وصيغها الهرمّة بيد الإنسان، وانتهاءً بزمان النهضة العلمية الحديثة التي هي نواة حضارتنا العلمية المعاصرة هي أن العلم دأبه الدائم هو التمسّك التام بنظرياته السائدة والإلتزام المطلق بها في وجه أية محاولة لانتزاع الكرسي الذي تشغله هذه النظريات وذلك لتحمّس عليه نظرية بديلة أكثر مدحاً لمباحساً في تقسيم ظواهر الوجود! إن انتزاع البساط من تحت أقدام نظريات العلم السائدة لم يتم يوماً بالطرق السلمية. فلم يحدث في تاريخ العلم إطلاقاً أن قام العلم طوعاً بالتنازل عن نظرياته وبقبول نظريات منافسة لتحل محلها. إن تاريخ العلم قد سطرته دعاء من سقطوا دفاعاً عن آرائهم المناقضة لعقيدة الجماعة المهيمنة على المؤسسة العلمية في كل زمان ومكان! فلو كان حقاً ما يزعم أنصار التفسير السلمي للنظريات داخل المؤسسة العلمية من أن العلم لا يتوانى لحظة عن استبدال نظرياته السائدة بأسعري بديلة حالما يتبين له

عجز الأولى عن مساهمة ركب التطور العلمي وعدم قدرتها على احتواء المستجدات التحريرية  
تفسيراً وعقلنة داخل منظومتها المعرفية فلم إذا كان تنازله عن هذه النظريات مصحوباً بتنازل  
يسبقه عن كل ما هو نزيه ونبل في خلق التعامل مع من جاء بالجديد متأسساً للتقديم لما إذا لم  
يتم إدخال الحق الجديد يسر ورحابة صدر بدلاً من ذلك الجمود العقائدي والتعصب الفكري  
والإصرار على التثبيت بالتقديم الباطل مهما كان الثمن! نعم، لقد تنازل العلم، عبر مسيرته  
الطويلة من دياجير ظلمات الكهوف إلى ضياء التقنية المعاصرة، عن معظم نظرياته التي أحل  
عقلها بدائل أخرى لتقوم مقامها ولكن هل كان تنازله عن التقديم إلا وهو مُرغم على ذلك؟ لقد  
وقع العلم في هذا التردد من التعامل المنحرف مع الجديد بسبب من إصراره غير المُسَوَّغ له على  
اعتبار القديم جزءاً لا يتجزأ من كيانه المعرفي لا يتنازل عنه إلا وهو راغم. إن العلم لم يصدق  
فيما عاهد عليه نفسه عندما أقسم بحياته على أن لا تكون النظرية غير أداة معرفية لا تمت بسلسلة  
إلى الوجود الذي يستعين بها عليه ليصل بوساطة منها إلى ما استعصى عليه إدراكه، بسبب من  
كونه لامرئياً، في الظاهرة التي يقوم بدراستها. لقد استقدم العلم النظرية بغية استحداثها معرفياً  
لتجاوز التبرُّخ القائم ما بين المرئي واللامرئي وصولاً إلى تحديد ما لا يستطيع رؤيته بسبب من  
نقص تقني وما يستحيل عليه رؤيته بسبب أوتولوجي لا علاقة له بأنوات محض واستكشافه.  
وهكذا فقد سقط العلم في فخ هذه الأداة التي ما جاء بها لتشفله عن الوجود بل لتعته على  
كشف ما يمكنه الوصول معرفياً إليه. إن انشغال العلم بأداته هذه جعل منه يتوهم بالتدريج أنها  
جزء من الوجود الذي يسعى لمعرفة ما أدى بالنتيجة إلى استقراره على حكم عام مُفاده أن  
النظرية، التي كانت بالأمس أداةً ووسيلةً، هي جوهر الوجود وأساسه الذي استقامت عليه  
الظواهر التي قام العلم بدراستها بوساطة من هذه النظرية ذاتها! إن هذا التحول  
Metamorphosis الخرافي الأسطوري للنظرية بين عشية وضحاها من أداة ووسيلة إلى  
جوهر وغاية قد جعل من العلم يستقل في الدفاع عن نظرياته لا مجرد كونها جوهره الفكري  
وأساسه العقائدي فحسب ولكن لأنها أصبحت جزءاً لا يهول لفصله من هذا الوجود الذي  
قام العلم على أسامي من محاولة فهمه وتفسير ظواهره! فلو لم تتحول النظرية من أداة بيد العلم  
إلى جزء عزيز عليه كجده، بل كمينه، لما قام العلم بالدفاع المستميت عنها في وجه من يحاول  
تذكره بأنها ليست كما يتوهم وإنما لا أكثر من أداة معرفية ينحني عليه الاستغناء عنها عند



تنبه من قصورها عن أداء ما استطلعت لأجله! من هنا جاءت نزعة العلم العنوانية في المحصور على كل من يحاول التشكيك في مشروعية انتماء نظرياته الى كيانه المعرفي. ان كل تنازل للعلم عن أي من نظرياته لم يتم إثر ثورة بضاء ومن بعد اقتناع من جانب، بل كان هذا التنازل من قبلة من بعد توثيقه على وثيقة استسلام بلا قيد أو شرط إثر هزيمة ساحقة له في ساحق سقط فيها من سقط وسقطت قبل الجميع قيمة العلم ومصداقيته وكل ما ألقفه به منغلوه وعقائديوه من جميل صفات وكريم أخلاق هو منها براء! ولكن، هل قدر العلم أن يبقى أسير أدواته المعرفية هذه الى الأبد؟ هل يستحيل عليه حقاً ادراك انها ليست بأكثر من مسطرة يستعملها أداة قياس أو فرجال يرسم به دوائر أو حاسوب يستعين معلوماتياً به؟ هل يستعصي عليه أن يعي حقيقة كون النظرية لا تنتمي بحال الى البنيان الوجودي ولا تستحق بهذا أن يتم استيعابها داخلياً من البنية المعرفية للعلم على انها جزء أصيل من أجزائه المكونة له؟

على ان العلم الجديد لا يمكن أن يقوم باستبعاد النظرية استبعاداً تاماً وذلك لأن قدر العلم البشري أن يصغر عن ادراك أشياء كثيرة كما أن قدره أيضاً انه يستحيل عليه التوصل الى أشياء أخرى غيرها كثيرة. ان العلم، مادام بشرياً، لا يستطيع أن يتخلص من قدره هذا الذي يجعل من انتمى عليه أن يكون اللامرئي في الظواهر التي يقوم بدراستها عنصراً أساسياً في بنية المعرفة لا سبيل لتفادي تضمينه. كما ان هذا القدر هو الذي يجعل من العلم عاجزاً عن ان يكون بمنأى عن اللجوء راقماً الى الاستعانة بالنظرية. فهو يستقدمها لتعينه على التعامل المناسب مع اللامرئيات وذلك حتى يصبح بمقدوره تحديد ما على الصورة التي بالإمكان أن تتجلى بها أساساً من الوهمي البشري. فاذا استحال على العلم أن يتخلص من قدره بأن يكون اللامرئي عنصراً من عناصر بنية المعرفة واذا استعصى عليه أن يتعامل معه من غير وساطة النظرية فان هذا لا يعني على الاطلاق ان النظرية، بالرغم من فائق أهميتها وعظمتها شأنها، يجب أن تعطى الدور الأول وأن يُصار الى اعتبارها العنصر الأهم في بنية العلم! ان اعتبارها كذلك سيجعل من العلم الجديد يتساق الى ذات المنحدر فوصل الى نفس الهاوية التي انحدر اليها العلم التقليدي وذلك عندما آسأ فهم حقيقة النظرية ولم يتصورها بحجمها الطبيعي بل بالغ في تضخيمه لدورها وحجمها حتى بات من المستحيل عليه التخلص منها من بعد أن لبث لديه بالدليل القاطع، تجريبياً واختبارياً، صحتها عن أن تكون جزءاً من بنية المعرفة ناهيك عن ان تكون جزءاً من

الوجود الذي ما تام العلم الا على أساسي من السعي الجاد لدراسته! ان النظر الى النظرية على انها عنصر ضمن عناصر البنية المعرفية للعلم وليست العنصر الأهم كقول بعلها تتخذ حجمها الحقيقي فتؤدي بالتالي دورها الذي استقيمت لأجله وتكون دواء ناجحاً وأداة فاعلة. ان النظرية وفق هذا الاعتبار يجب ان لا تكون غير محددة بمواصفات استعمال واستخدام يتم تحديدها من قبل الشرع باستخدامها. فالنظرية يجب أن لا تكون عنصراً دائماً من عناصر البنية المعرفية للعلم بل عاملاً أجراً وقتياً يتم استخدامه لأجل محدد ولمدة معينة يجري بعدها الاستغناء عن خدماته! ان هذا هو الإجراء السليم في التعامل المنضبط مع النظرية حتى لا تقع من جديد في أسرها فتتحولها لا كما هي عليه بل كما تهوى عقولنا ونحب؛ وهي عقول دأبها الوثوق في فبح الخيال والابتعاد به عن الواقع! ان تحديد الأدوات المعرفية الأخرى التي بمقدورها تعيين المدة التي يجب أن يتم من بعدها الاستغناء عن خدمات النظرية ضرورة أساسية قبل الشرع باستخدام النظرية أداة معرفية لتجسير الطوة ما بين المرئي واللامرئي. ان التجربة كهيئته بعين هذه المدة وذلك لأنها تستطيع أن تطالب النظرية اذا ما هي عاجزة عن إبقاء شروط الحامتها داخل البنية المعرفية للعلم بالرحيل والى الأبد!

## التزامنيات مادة نظرية المعرفة الجديدة

إن التزامنيات لا تحدث عفواً ومن دون أن يكون هنالك مقصد من وراء إحداثها. إن العلاقة الوثيقة ما بين كثرة حدوث وظهور التزامنيات وبين السير بالتزام على الطريق إلى الله تُبين بوضوح تام حقيقة كون هذه الظواهر، فائقة الحارضية، ذات دلالة بعيدة المرمى تتجاوز حدود ظهورها المبرّد. إن شروع هذه الظواهر بالحدوث، المستمر والمتكرّر، فور التزام السائر على الطريق إلى الله بقواعد السير والسلوك، كما حدّتها الطريقة، يبرهن على أن من وراءها رسالة شحملة بالمعاني يُراد بها أن تسوغي انتهاء السائر على الطريق إليها. إن ارتباط تلاحق ظهور التزامنيات بالسعي المُجد على الطريق إلى الله يدل على أنها هادفة وذات معنى رسالي محدّد. إن استدكار حقيقة كون الفاعل المُستمر من وراء هذه التزامنيات هو الله الحكيم الخبير يقود العقل إلى الإقرار بأن اظهار هذه الظواهر فائقة الحارضية، بهذه الوتيرة العالية للغاية، يقف وراءه سبب على قدر كبير من الأهمية. إن التباين الكبير في ماهية ومفردات هكذا ظواهر تتّصف بكونها مترابطة تزامنياً فيما بينها إذا ما قرنه المرء بحقيقة كون الفاعل الذي تسبب في ظهورها هو إله واحد، وليس آله متعدّدة، فانه سيخرج لا محالة بنتيجة واحدة مفادها أن هذا الإله على قدر غير معقول من القدرة والإحاطة والتغلغل؛ فهو لا يحدّد فاعليته بظاهرة معيّنة ولكنه يُطلقها حرة غير مقبلة لا تعرف حدوداً ولا تواجه حواجزاً أو عرقلتها. فهل يكون هذا هو المفزى من وراء حدوث التزامنيات والرسالة التي يريد الله أن يوصلها إلى من التزم في سيره على الطريق إليه بقواعد الطريقة؟ هل يعني الله من وراء هذا الإظهار للمعجز أن يلفت وعي السائر على الطريق إلى ضرورة أن يعي القدرة المطلقة لرّبه؟ أم أن هناك أمراً آخر يريد به الله بهذه التزامنيات غير هذا؟ لماذا لا تكون هذه الظواهر ذات الحارضية الفائقة أدوات تعليم إلهي لهدف من وراءه تدريب السائر على الطريق إلى الله على التقاط رموز ذات دلالات معرفية يرقى ادراكه لها بتجاذبه في التعلّم مستفيداً من هذا التعليم في الوصول إلى الإلمام بمفردات تُعينه على التعامل مع الوجود وظواهره لا كما كان دأبه قبل السير ولكن كما ينبغي لمن يتعرّض لأعظم ما في الكون من طاقة هي النور الذي ليس كمثله شيء؟

ان رد القمل الصائب الذي ينبغي أن يظهره من تأخذ التزامنيات بملاحقته والظهور بصورة متكررة معجدة في حياته هو الالتفات اليها بصورة جدية وعدم الانشغال عنها بالتركيز على غرابية هذا الظهور المميز لها وذلك حتى لا يكون شرط انبهاره بها حاجباً لما يوجب عليه أن يديه من عظيم اهتمام بها يتجاوز التوقف منشدها بدلالات ظهورها الى الطرغ التام للدراسة هذه الدلالات على قدر تعلق الأمر بمضمونها الرسالي وذلك طالما كانت التزامنيات إلهية الإحداث والإظهار. ان الظواهر التزامنية هي من أبرز مفرقات الواقع الجديد للسائر على الطريق الى الله؛ هذا الواقع الذي يتميز بتسلط الوجود الإلهي على الواقع البشري واهمته عليه بالصورة التي لا يعود فيها ما يحدث يحدث بسببه يمكن تشخيصه على أنه ينتمي بصورة مطلقة للواقع القديم الذي كان هو كل واقع السالك قبل التزامن بالرحلة على الطريق الى الله. ان أول عمل يتوجب على من تتمحور التزامنيات من حوله الانشغال به هو القيام بتجميع مفرقاتها بصورة علمية رصينة وذلك ليتسنى له الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العلاقة بمضامين ودلالات الرسالة الإلهية التي تحملها، وبكل أمانة، يديها الظواهر التزامنية. ان صدور هذه الرسالة عن ذكاء فائق ليس كمثله ذكاء يُحتم أن تكون عملية التوصل الى تحديد مضامينها ودلالاتها ليست بالأمر الهين طالما كان الذكاء البشري، الذي يقوم بهذه المهمة العسيرة، محدوداً بهذا العقل المسند بقوانين طبيعته بسمات وخصائص تجعل من الصعب عليه التجرد من أحكامه المسبقة وتصوراته الجاهزة وشغفه بقوليه ما يعرض له داعلاً من أنماط صاغها بخبرته السابقة وما تطبع عليه عبر مراحل نشأته مجتمعيًا. الا ان صعوبة هذا الأمر لا تعني كونه مستحيلًا. فالعقل البشري يتميز بقدرة فذة على تغيير طبيعته القائمة على أساس من طبعه الذي توارثه وتطبعه الذي نشأ عليه وذلك اذا ما جهد صاحبه على تفسيره بكل حزم وارادة. ان دراسة الواقع الجديد من قبل عقل السائر على الطريق الى الله تتطلب منه الإنكباب على تدبر كل مفرقاته وعلى رأسها، وبصورة مكثفة، التزامنيات وذلك لأنها الظواهر الأكثر ملاحقة له والتي لن تفي بظهور من حواله كلما جدد واجتهد في سيره. فالواقع الجديد هذا، مفرقاته المشككة من ظواهر خارقة ليست كمثلهما ظواهر، يختلف بداهة عن واقعه القديم الذي إلفه قبل المسير؛ وهو لذلك لن يكون بمقدوره على الإطلاق فهمه والتعاشي بالتالي معه بالاستعانة بمفرقات من ذلك الواقع القديم الذي اتسمت ظواهره بمعطياتها ومشابهتها للمألوف

والمعتقد اللذين يُعَيِّزان نمط حياة الغالبية العظمى من البشر الذين لم يلتزموا بالسور على الطريق إلى الله. إن فهم الواقع الجديد والتعايش معه يحتاج يتطلبان القيام بهكذا دراسة علمية رصينة لكل مفرداته طالما لم يكن مقدور ما مضى من عبرات قامت على أسس من مفردات الواقع القديم إن تقدم يد العون. إذاً فعنايب من جوانب العهد الرسالي والمغزى الهادف للظواهر التزامية الملاحقة والملاحقة المعجزة للسائر على الطريق إلى الله هو هذا الإعداد التدريجي لعقله الجديد ليصبح يوسع التعامل مع واقعه الجديد بصورة لم يألئها من قبل وذلك عندما كان يتعايش بعقله القديم مع واقعه القديم. إن مفردات الواقع الجديد هذا تتشكّل من علامات يتميز بها الطريق إلى الله عن باقي الطرق؛ وهذه العلامات يستدل بها السائر على هذا الطريق لمُتَيِّقِينَ من كونه قد اتخذ القرار الصائب باختياره هذا الطريق بدلاً من مشات غيره من الطرق المنافسة والتي لا يملك أيها ما هو مشابه لها ولو من بعيد. إن التعامل بصورة قوية صائبة مع واقعه الجديد يتطلب من السالك أن يستعد لمواجهة مفردات هذا الواقع ومما يجعل منه يحظى دوماً بالتحاح في حل الإشكالات الناشئة عن تعارض الجديد هذا والقديم الذي كان مألوفه والذي هو في الوقت عينه مألوف من يحيا بين ظهرانيهم من بشر. فالسور على الطريق إلى الله ليس مخوفاً بالورود والسائر عليه لا يأمل بأن يحيا في سلام ودعة مدام هو قد آتمن لنفسه طريقاً يخالف الطرق التي أُلِّفها البشر ومادام قد شقّ لنفسه بعيداً عنهم مساراً على هذا الطريق المخالف غير المألوف! إن المحاببة الحتمية بينه وبينهم لا يمكن تفاديها وهو لن يستطيع تحقيق الغلبة عليهم إن هو لم يتسلّح بمفردات واقعه الجديد المخالف لمألوفهم تسليحاً عُدته فهمه لواقعه الجديد هذا ولجأه في الإفادة من مفرداته افادة تجعل منه لا يخشى محاببة عقائدية مع من لم يلتزم بالسور على الطريق إلى الله بل يسعى جامداً إلى اصطفاها وحلقها علقاً طالما كانت هذه هي فرصته التي يتحسّن لتقديم يد العون لمن يحابيه عليه يتسبح في جعله يُشاركه المسير على الطريق. إن التدبّر في هذه الملاحقة المعجزة للترانيمات بصورة محاسة، ولباقي الظواهر ذائقة الخارقة بصورة عامة، للسائر على الطريق إلى الله يكشف عن حقيقة كونها هادفة إلى جعله يتسبح في التكيف مع واقعه الجديد المخالف لما اعتاد عليه قبل المسير توصلاً إلى تغيير أنماط تفكيره الذي أُلِّفه من قبل وذلك حتى لا يعود بمقدور عقله أن يتعامل مع مفردات الواقع الجديد بما يجعل منه لا يرى فيها أدلة على صحة اختياره وعلى حقانية كون هذا الطريق هو بحق الطريق

الى الله من بين الطرق الأخرى المناقشة. ان هذا التكيف لا يستهدف السائر على الطريق وحده بل هو يرمي الى جعل السائر على الطريق الى الله داعياً الى الله بإذنه طالما كان الإعداد الذي سبق هذا كله قد قام على أساسي من تأهيل تدريجي للقيام بمسئولياته وذلك عن طريق هذا الظهور المتلاحق للظواهر فائقة الخارقة من حوآليه وقبائه هو بالتالي بدراسة الدلائل التي يعينها هذا الإنظار. ان ملاحظة هذه الظواهر للسائر على الطريق الى الله، والتي هي تدبر لا مفر له منه يداهة يسبب من وجوب تعرضه لطاقة ليست كمثلها طاقة في الكون، لا يمكن أن تكون محالية من هدف يتجاوز السبب المباشر وراه حدوثها فيزيائياً. ان كون المسير على الطريق الى الله يستدعي قيام السائر بواجبات تعبدية يقع في مقدمتها وعلى رأسها الدعوة الى الله يجعل من الواضح حداً السبب في هذه الملاحظة ان إعداد السائر على الطريق ليكون داعياً الى الله بإذنه يتطلب تأهيله بما يجعل منه محملاً بكل ما من شأنه إقامة الحقيقة وتقديم البرهان على صحة دعواه.

ان تغير البيئة المحيطة بالسائر على الطريق الى الله بسبب من تعرضه لطاقة الطريقة وانعكاس هذه الطاقة عنه على ما حوآليه هو السبب الفيزيائي في الظهور الخارق للترانيمات بهذه الصورة المكثفة في حياته. الا ان ظهورها الخارق هذا لا يستلزم عدم خضوعها لأنماط محددة لا تتجاوزها. ان في هذا التحديد تأكيداً على خضوعها التام للطاقة التي قامت بإحداثها وإظهارها؛ هذه الطاقة التي تنصف بحكمة بالغة يلزم عنها وجوب تقييدها للترانيمات بما يجعل منها لا تغرق قوازين ظهورها المحدد بهدف لا تستطيع الحيلولة عنه. وهذا الحرص على الالتزام بالهدف يجعل من الترانيمات لا تحدث بصورة عشوائية محالية من التوجيه بحيث يصبح من العسير على السائر على الطريق الى الله تحديد مفردات واقعه الجديد نظراً لأن عدد هذه المفردات الخارقة يتجاوز ما يستطيعه السيطرة إدراكياً عليه. ان تفيد الترانيمات بهذا القانون يبرهن على رسالتها وعلى حقانية كونها هادفة طالما كان من أحدتها هو إله حكيم خبير.

ان السائر على الطريق الى الله سوف يلاحظ هذا التغير الذي ألم بكل ما حوآليه من بعد شروعه بهذا المسير. وهذا التغير يعبر عن نفسه بهذا الظهور الخارق للظواهر غير مألوفة لم يسبق له وأن التفت الى شيء من قبيلها أو عثر على نظير لها من قبل. ان النظام الوجود من حول السائر على الطريق الى الله وفق نظام جديد تخضع له مفردات واقعه القديم،

بالتضامنها بقانون ظهور مفردات الواقع الجديد فلا يكون بمقدورها المخالفة عن أمره وعدم التقيد بوجوب حرصها على أن لا تتدخل في مسار هذا الظهور سلباً، سوف يتكشف لناظره ويبدأ لوعيه بصورة لا يستطيع معها أن يغمض عينيه عن هذا الذي يحدث من حوائله. وهذا اعتماد من نوع فريد يتجاوز ما عقده أي نظام تعليمي إنجازه. ان التعلّم على الطريق إلى الله يبدأ بالعودة على الواقع الجديد وذلك بتدبر مفرداته الخارقة المباشرة لما إلفه السائر عليه من قبل. ومعني التعليم متسارع الحطى صوب الهدف والذي هو الوصول بالسائر على الطريق إلى الله إلى مقام يتمكّن فيه من الانتقال من واقع الجديد إلى واقع آخر لا يعود فيه بإمكانه النظر إلى شيء مما حوائله وذلك لأنه يصبح من أهل النظر إلى الله الذين لا يرون في الوجود سواء. ان التدرّج في التعليم انطلاقاً من رؤية آثار النور الإلهي تنعكس عن أشياء الوجود وصولاً إلى العجز عن رؤية شيء غير الله بحر حتماً عبر بوابة النظر إلى التواضع التي هي آثار نور الله منعكساً عن ما في الوجود. ان الوصول إلى هذا المقام يتطلب من السائر على الطريق إلى الله التحلّي بعباءة خالقة لما اعتاد من قبل السير عليه من عادات وطباع؛ وهو بعد مطلوب بالحصول على علم لا سبيل إليه الا بالتقوى وهي كسب العبادة وميزانها الوحيد. والتقوى تستدعي التزامه الثبات بضوابط المسير وفق قوانين الطريقة. ان هذا الالتزام يجعل بمقدوره الحصول على العلم الضروري والذي لا بد منه قبل التحاق في الوصول إلى الله. فهذا العلم المتأتى عن طريق التقوى هو علم بالوجود على ما هو عليه ويؤمن فيه على ما هم عليه؛ وهو علم لا سبيل إليه بغير التقوى التي هي العبادة كما ينبغي وكما أرادها الله وسيلة حالمة إليه. والتقوى، بعد، لا سبيل إليها الا بالتقيد المطلق بنظام السير على الطريق إلى الله. ان الوصول إلى الله، لا يتحقق الا بالسير على الطريق إليه وفق قواعد الطريقة المنظمة لهذا المسير. فهذه القواعد تضمن تحقق حصول السائر على الطريق إلى الله على العلم الذي لا بد منه من أجل الوصول إليه. ان العلم بالوجود على ما هو عليه ويؤمن فيه على ما هم عليه لا يتحقق للسالك السائر على الطريق إلى الله الحصول عليه الا برؤية الوجود ومَن فيه بالنور الإلهي منعكساً عن ما سوى الله. ان الناظر إلى الأشياء بغير وساطة من ضياء لا يستطيع على الإطلاق ان يراها على ما هي عليه في نور الشمس أو ضوء المصباح الكهربائي. وكذلك فالناظر إلى الوجود، بكل ما فيه ومَن فيه، لا يستطيع أن يراه على ما هو حقاً عليه الا بواسطة

نور الله الذي بانعكاسه عنه تتبين حقيقة الوجود على ما هو عليه. ان الوصول الى الله يستدعي الوصول على هذا العلم بالوجود وذلك حتى يصبح عقذور السائر على الطريق الى الله النظر، من بعد الوصول، الى الوجود فلا يراه. ان النظر الى الوجود على ما هو عليه حقاً يعني ان لا ترى سوى الله. وهذا لا يعني ان الوجود هو الله كما توهم الكثير من الحمقى والأغبياء. ان النظر الى الوجود بنور الله سوف يكشف عن حقيقة هذا الوجود فلا يصود بعد ذلك بوسع السالك ان يتوهمه موجوداً قائماً بذاته بل يراه على حقيقته، القصوى والوحيدة، وجوداً قائماً بما الله. ان النظر الى الله لا يتحقق الا من بعد النظر الى الوجود بنور الله. والوجود لن يتجلى حقيقته على ما هو حقاً عليه الا برؤية النور الإلهي يتعكس عنه. عندها، وعندما فقط، يصبح بالإمكان النظر الى الوجود بعين لا تراه الا على ما هو حقاً عليه؛ فلا يعود بعدها عقدوره الإستمرار حجاباً حاجزاً ما بين العين ونور الله. ان النظر الى الوجود بغير نور الله سوف لن يجعل منه الا حجاباً ما بين العين والله. فالتنظر الى الوجود بنور الشمس، مثلاً، سوف يجعل منه موجوداً غير حقيقي، وغير الحقيقي لا يستطيع ان يكون الا حجاباً ما بينك وبين ما هو حقيقي. فانت لن تستطيع ان تنظر الى الله فراه الا من بعد ان تنظر الى الوجود بنور الله فلا تراه كما كنت من قبل تراه بضوء الشمس أو بضوء الكهرباء؛ ولكن تراه كما هو حقاً عليه شيئاً لا يحجب بينك وبين الله. ان الوجود اذا ما أنت نظرت اليه بغير نور الله لن يكون حقيقياً، وهذا هو الذي يجعل منه حجاباً بينك وبين الله الذي لا سبيل لأن تنظر اليه فراه الا بزوال الحجاب ما بينك وبينه بزوال الوجود على ما هو ليس عليه. فالوجود على ما هو حقاً عليه ليس بحجاب بينك وبين الله. ولكن لا سبيل للنظر الى الوجود ليرى على ما هو حقاً عليه الا بالنظر اليه بنور الله الذي وحده عقدوره أن يجعل منه يتجلى على حقيقته فلا يكون حجاباً كما هو حاله عليه عند النظر اليه بغير نور الله.

فالتزاميات اذا هي مفردات واقع جديد يتشكل بسببه من انعكاس نور طاقة الطريقة عن السائر على الطريق الى الله على الوجود من حواليه. وهذا الواقع الجديد يختلف عن الواقع المألوف الذي هو الوجود كما تراه الغالبية العظمى من بني البشر وهم ينظرون اليه بغير نور الله وبغير ما يتعكس عليه من نور طاقة الطريقة اللذين لا سبيل للنظر بهما الا بالتزام بالسير على الطريق الى الله. ان الواقع الجديد يتشكل طواهرأ عارقة وأحداثاً غير مألوفة لم يسبق للمسائر



على الطريق، وإن رآها. وهذه الخوارق يوسعها أن توفر له خير تعليم يعمل على جعله يرقى إلى أحوال غير مادية لم يلف بها إلا جمع من البشر قليل. وهو يوصوله إلى هكذا مقامات من بعد اتصافه بهذه الأحوال غير المألوفة سوف يصبح بمقدوره أن لا يتعامل بعد مع الوجود كما اعتاد من قبل؛ حيث يكون مستطاعه عندها النفس أنوار نور الله وهو يتعكس عنه على ما في الوجود من حوالبه. وهكذا يأخذ بالرقى بصورة تدريجية من حاله السابق المشابه لحال غيره من غير السالكين على الطريق إلى الله، من الذين ينظرون إلى الوجود فلا يرونه إلا على ما هو ليس حقاً عليه، إلى الحال الجديد الذي يميزه عنهم بعمله لا يتمكن من النظر إلى الوجود إلا وهو يراه على واقع جديد؛ هو حاله من بعد إعادة تشكيله بواسطة طاقة الطريقة. إن هذا النظر منه إلى الوجود هذا، سوف يجعل منه يرى فيه حقائق لا يمازجها باطل؛ وهذه الحقائق بمقدورها أن تمينه على التقدم إلى أمام على الطريق إلى الله وذلك بعملها إياه يصحز عن معارضة النظر إلى الوجود ليراه كما يراه غيره من غير السالكين على الطريق. إن هذا كفيل بقطع السبيل عليه حتى لا يرجع إلى حاله السابق من النظر إلى الوجود ورؤيته على ما هو ليس حقاً عليه. فهو من بعد مسيرته تحت ظلال نور الطريقة على الطريق إلى الله سيكون عاجزاً عن أن ينظر إلى غير الواقع الجديد الذي سوف يتكفل بعمله يراه حافلاً بكل ما من شأنه أن يعمل على تهيات الانتقال إلى الخطوة القادمة التي يصبح بمقدوره بعدها النظر لا إلى الوجود على ما هو ليس حقاً عليه، كما كان ينظر إليه من قبل التماسه بالسير على الطريق إلى الله وكما يراه غير السالكين، ولا إلى الوجود وقد أعيد تشكيله بنور طاقة الطريقة المتعكس عنه على ما حوالبه ولكن إلى الوجود على ما هو حقاً عليه وذلك بالنظر إليه بنور الله حيث لا يكون حينها بمقدوره أن يرى من الوجود شيئاً، طالما كان الوجود على ما هو حقاً عليه غير قابل للرؤية؛ مما يجعل منه ينظر إلى الوجود فلا يرى هناك من موجود فيه بحق إلا الله. إن الرحلة على الطريق إلى الله شاقة صعبة وذلك لفرط التباين ما بين الوجود الذي اعتاد عليه الإنسان، والذي هو ليس بموجود في حقيقة الأمر وواقع، والوجود الذي ينبغي له أن ينظر إليه يراه على ما هو حقاً عليه ليدركه على حقيقته القصوى وجوداً غير موجود بالإضافة إلى الله. وهذا التباين ما بين تعكس الوجود هذين يستدعي أن يمر السالك على الطريق إلى الله عبر بوابة الظواهر الخارقة وذلك لأنها مادة الوجود الوسيط بينهما والذي يمكنه من الإنتقالات من تعلقه بالوجود، الذي كان قبل شروعه

في السير على الطريق يمثل له كل ما هنالك، الى التهور لاستقبال الوجود الحقيقي على ما هو عليه. ان التزامنيات توجد السائر على الطريق الى الله حتى يصبح بمقدوره التحلي عما اعتاد عليه من رد فعل تجاه الوجود، الذي ألفه، ولم يعتد على غيره، وصولاً الى التحلي بالمقدرة على النظر الى الوجود ليراه على ما هو حقاً عليه. فاذا كان المرء لا يستطيع الا أن ينظر الى الوجود ليراه على ما هو ليس حقاً عليه واذا كان الوصول الى الله يتطلب حصوله على المقدرة على النظر الى الوجود على ما هو حقاً عليه فان السبل لتحقيق ذلك لا يمكن أن يكون الا بالسير على الطريق الى الله وذلك حتى يصبح بمقدوره هجر ما اعتاد عليه من نظر للوجود ورؤيته على ما هو ليس حقاً عليه وذلك عن طريق انشغاله بالوجود بحاله الجديد اليان لما كان عليه قبل المسير، هذا الحال الذي يجعل منه لا يراه كما يراه باقي البشر فعلياً من المعنى وغير مبال به ولا أيتها لما يعنيه رجوعه فيه. ان الوصول الى رؤية الله، برؤية الوجود على ما هو حقاً عليه، يستدعي تعلم المرء كيفية التوقف عن النظر الى الوجود ورؤيته على ما هو ليس حقاً عليه. ان الوجود كما ينظر اليه جلُّ البشر هو الحساب الذي يحضرهم وجوده من ان يكون بمقدورهم أن يروا الله. ان النظر الى الوجود كما اعتدنا عليه يجعل منا لا نستطيع غير أن نراه على ما هو ليس حقاً عليه فكيف نأمل بالتالي أن يجعلنا نَظَرنا هذا ننظر الى الله لنراه؟! ان زوال هذا الحساب لا يتم الا بتمزيق ما اعتدنا عليه من طريقة في النظر الى الوجود وهذا ما يستحيل تحقيقه بغير التحول والإقلاّب من هذا الذي اعتدنا عليه الى ما يُبَاهيه ويُخالفه. وهنا تتقدم التزامنيات بالعون والمساعدة وذلك لأنها وحدها بوسعها أن تمزق عاداتنا في النظر الى الوجود عبر تمزيقها للوجود الذي اعتدنا على النظر اليه!! ان تمزيقها لهذا الوجود الذي اعتدنا عليه يتم عبر إعادة تشكيله من جديد ليصبح وجوداً وسيطاً ما بين الوجود المتوهم والوجود الحقيقي. ان القفز الى مستوى القدرة على النظر الى الوجود الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون وساطة هذه الظواهر الخارقة التي وحدها بوسعها انقاذ المرء بالتزامه بالسير على الطريق الى الله وفق قواعد الطريقة، من التعلّق بالوجود المتوهم غير الحقيقي. فتعلّق السائر على الطريق الى الله بهذا الوجود الوسيط سوف يجعل منه يخادر حاله القديم الذي ألفه واعتاد عليه فنتيحاً لحال جديد لا يصبح معه بمقدوره أن ينظر الى الوجود كما تعود على ذلك من قبل.

لقد كشفت الفلسفات الوجودية عن حقيقة هامة جداً تخص الوجود الإنساني وذلك عندما عبرت عما يجيش ويهتج داخل صدر الإنسان، أي إنسان في أي زمان كان، من مشاعر الضيق والاضطر وهو يعيش في هذا الوجود غير الآس به واللاشعالي بوجوده والحالي من أي مقدار من الدلالة والمعنى. إن هذه الحقيقة لا يمكن سرّ شمسها بغيرهاك الاحتجاج الفاسخ بأن هكذا مشاعر تجاه هذا الوجود المنعم بالجمال والطافح بالمعنى لا تمثل غير مشاعر نفر ضال من أفراد الجنس البشري فمن التأت عقوقهم وتشوّهت طرائق تفكيرهم فسادوا عن الطريق العام المميّز للغالبية العظمى من أبناء النوع الإنساني الذين ينظرون إلى الوجود غيرونه لا كما يراه هؤلاء المرضى الشاذون ولكن كما يراه الأصحاء الأسوياء جيلاً هادئاً ذا معنى. إن هكذا احتجاج عقيم يقفز على الوقائع ويتجاوز الحقائق التي تم إثباتها والبرهان على صوابها المطلق فيما يخص هذه المشاعر التي تعتمل في صدور البشر جميعاً تجاه الوجود. إن رد فعل الإنسان تجاه الوجود هو، وكما أجاد وصفه وأطرب في الحديث عنه فلاسفة وأدباء الوجودية، هذا الفيض الجارف من مشاعر الخواء واللاحدوى والضيق بما يستشعره الإنسان، عن حق ومن دون توقّع أو تخوّل، من عدم أكرات الوجود به وبلاامبالاة بوجوده. إن هذه المشاعر الإنسانية الصادقة هي ليست وليدة الغضب أو المرض أو الفشل؛ فهي ردود أفعال طبيعية تجاه موقف الوجود غير المكثرت بالإنسان الذي يحيا في هذا الوجود ولا يرى فيه ما يدل على أنه يبطله أي شعور غير عدم الإكثرت واللامبالاة والبرود المطلق تجاه ما يعرض له من حوادث ووقائع. وهذا الذي اكتشفه الإنسان في الوجود من مشاعر سلبية تجاهه وتجاه وجوده يجب أن يُقارن بما ورد في كتابات أهل الطريق إلى الله الذين نقلوا لنا صورة مغايرة لرد فعل الوجود تجاههم. إن السائر على الطريق إلى الله ينظر إلى الوجود غيراه لا كما يراه غيره ممن لم يلتزم بالسيرة على هذا الطريق؛ فهو يراه شيئاً غير حامد على حال ليس بغير آبه به بل وعلى العكس من ذلك فهو بأبه به ويأبى بأمره ويكثر لشأنه. فالوجود في نظر السائر على الطريق يتشكّل وفق نور طاقة الحقيقة المنعكس عنه عليه، وهو لذلك لا يمكن أن يكون عالياً من المعنى مليحاً بالعبث واللاحدوى عقيم غير هادف. إن الظواهر التزامية التي تلاحق السائر على الطريق تكشف له وبكل جلاء ووضوح عن حقيقة هذا الواقع الجديد المغاير تماماً للواقع الذي ألفه قبل التزامه بالسيرة عليه؛ وهذه الحقيقة هي أن الوجود لا يملك أن لا يبالي به ولا يقدر أن لا يكثر لشأنه

وهو على الطريق الى الله الخالق الذي هو رب كل شيء. فاللاحدوى هي ما تجسده على الطريق بعيداً عن الله. والآ فكيف تأمل أن تجد الوجود على حالٍ من الإكوارات بك والمبالاة بشأنك وأنت لا طاقة لك على إرغامه على التشكّل بما يجعل منه مُساعٍ واقعته وحقيقته؟! ان اللاحدوى والبحث لا يفادان الوجود الا عندما تنظر اليه بتور طاقة الطريقة فراه وجوداً نابضاً بكل حب لك واهتمام بك وإكوارات بشأنك. ان الأوصاف التي أطلقها مفكّرو الوجودية على الوجود الإنساني هي صفات حقيقية طالما كان هذا الإنسان بعيداً عن الطريق الى الله! ان السير على الطريق الى الله هو وحده الكلّيل يجعل هكذا مشاعر تجاه الوجود تختفي من صدر الإنسان وذلك لأن سوره على هذا الطريق سيجعل منه يرى في الوجود ما لم يكن يحسّده رؤيته فيه من قبل وذلك عندما كان يسير بعيداً عن الله. وهذا الذي سيراه سوف يتجلى بما من شأنه أن يجعل من الوجود عامراً بالمعنى مفعماً بالاهتمام به وبما يحدث له. ان التزامنيات التي هي قدر السائر على هذا الطريق سوف تكشف له بكل وضوح عن كون أحداثها قد تم إحداثها بشكل يجعل منها مفردات في رسالة حب وعشق موجهة له من قبل الوجود؛ هذا الوجود عينه الذي لم يكن قبل التزامه بالسير على الطريق ليأبه له أو يعاب به! ان السير بعيداً عن الطريق الى الله لا يمكن ان يكون الا سيراً بعيداً عن الوجود الآبه بالإنسان للكثرة به والمبالى بما يحدث له. لقد تحدّث مفكّرو الوجودية عن الإنسان ومشاعر الوجود العدائية والسلبية واللاأبالية تجاهه، ولكنهم لم يدركوا ان انسانهم هذا، وان كان يحمل الغالبية العظمى من أفراد الجنس البشري، هو ليس كل من هنالك!

## الأشكال البيولوجية ليست أنماط التجلي الوحيدة للحياة!

لقد دأب العقل البشري على النظر إلى الأشكال البيولوجية، مايكروية كسنت أم ماكروية، على أنها الأمثلة الوحيدة التي تتجلى من خلالها الحياة. إن الحياة وفق التفكير البشري لا يمكن أن تتخذ لها صيغ وجود أخرى مُغايرة للصيغ التي تتمظهر بها على سطح هذا الكوكب. **لأشكال البيولوجية الظاهرية**، سواء كانت كائنات مجهرية لا يمكن ادراكها إلا بالاستعانة بالمجاهر بأنواعها أم كائنات بالمستطاع رؤيتها بالعين المجردة، هي كل ما هنالك من أنماط حية.

إن الحياة، هذه الفعالية المعجبة المدهشة، قد تمت قولبتها من قبل **البيولوجيا الظاهرية** داخل من نماذج محدودة لا وجود إطلاقاً لما يُغايرها. ولقد عمل علماء الأحياء على صياغة تحديد علمي دقيق للسماوات التي تجعل من المادة المتصفة بها تتميز بكونها ذات حياة. وهذه السماوات تم استخلاصها من خلال الملاحظة العلمية الدقيقة لما تشترك به كل الكائنات الحية المعروفة وما تختلف به عن جميع أشكال المادة الميتة. إن أهم ما لاحظته العلماء من تميز في هذه الكائنات أنها كلها جميعاً تشترك في كونها تتصف بعقدرة عارضة على الدخول في تفاعلات تُظهر فيها تمتعها بما بالإمكان تسميته بالذات أو الشخصية أو الهوية. تتجلى هذه الشخصية في أي تفاعل يدخل الكائن الحي طرفاً فيه سواء كان هذا التفاعل داخلياً بين الأجزاء والمكونات المكونة له والمتشكّل منها أم خارجياً بينه ككل متكامل ووحدة ذات هوية وبين بقية التي يحيا فيها. لمفردات الكائن الحي تتكامل فيما بينها بحيث تؤدي المصلحة النهائية لكامل فعاليتها إلى المحافظة على الهوية المميّزة له. إن كل مفردة من هذه المفردات التي يتشكّل منها الكائن الحي، سواءً غير مريض، تعمل وفق مخطط عام لا تخمد عن التقيد الشام بتفاصيله والإنضباط المطلق بتأدية الدور المرسوم لها من قبله كجزء من كل. والكائن الحي ككل متكامل يتفاعل خارجياً مع البيئة التي يحيا فيها بما يكفل له الحفاظ على استقلاليته ووحدة المميّزة له فلا يفقدها على حساب اشتراكه في هذا التفاعل أو ذاك.

ينزع الكائن الحي إلى ضمان محافظته على هذه الاستقلالية والهوية المميّزة له بقيامه بما يكفل له البقاء متصفاً بها، لذا تراه يقتضي ويتفلسف وذلك حتى يكون بإمكانه توليد ما من شأنه

ايمانه الى أقصى سماع ممكن لاتتغير مادته الحية في البيئة التي يحيا فيها والحفاظ على هذا الانتشار لأطول فترة ممكنة من بعد ذلك. والكائن الحي ليس بمقدوره أن يحافظ على هويته لفترة لا نهاية لأمدها لاستحالة تحقق ذلك على قدر تعلق الأمر باستمرار مفرداته المكونة له على أدائها الوظيفي، بكفاءة وأهلية، طويلاً في ظل الخصائص التكوينية لهذه المفردات والتي تجعل منها محدّدة بزمان معين المدة لاستمرارها بتأدية مهامها ووظائفها بالوجه الذي يكفل لها القيام بما يُعمله عليها واحبها تجاه الكل المتكون منها. ان هذا العجز التقني الكامن في لب المخطط التكويني لمفردات الكائن الحي، والذي يُعجزه عن الاستمرار الى ما لا نهاية على حاله كوحدة متميزة متماسكة ذات هوية محدّدة وشخصية مستقلة وكيان ذي وجود خاص، يتناقض تماماً مع نزوع الكائن الحي الى المحافظة على هذه الهوية ذات الشخصية المستقلة. ان الحل الذي خرج به هذا الكائن من مأزق التناقض هذا ما بين نزعه الى البقاء على هويته المتفرّدة المستقلة وعجزه التام عن أن يكفل لمفرداته ما يُمكنها من المحافظة على هذه الهوية تجلّي في اللجوء الى تقنية **التكثير (التكاثر)**. ان هذه التقنية لم تكن أساساً شيئاً آخر غير تفادٍ ذكي للغاية للمأزق الوجودي الذي واجهه الكائن الحي والذي أصحّزه عن التقيد بالزرعة الكامنة في عظمه التكويني والقاضية بأن يُحافظ على وجوده، للتميز بشخصية وهوية، أطول أمد ممكن. لقد ظهرت تقنية التكثير (التكاثر) لتكون بالأساس عملية استنساخ للكائن الحي يبقى بواسطة منها محافظاً على وجوده ذي الشخصية المتميزة عبر الاستنساخات العديدة التي بإمكان هذه التقنية القيام بها. ولقد تحقّق للكائن الوصول الى ما يضمن له، الى حد ما، المحافظة على هذه الشخصية في وجه العجز المتميز لمكوناته ومفرداته والذي يحول دون أن يتمكن صorfاته من البقاء عطفلاً بهذه الشخصية طويلاً. لقد برهنت تقنية التكثير (التكاثر)، على الرغم من أنها لم تكن دوماً استنساخاً أميناً حافظاً على كل تفاصيل شخصية ودقائق هوية الكائن الحي، على انها بحق الحل الذهني لمشكلة الكائن الحي الأساسية والمتمثلة بكيفية تمكّنه من المحافظة على شخصيته واستقلالته لأطول فترة ممكنة. اذاً **نفسات الكائن الحي التقليدي Traditional Living Organism**، أي كان حجمه، هي تلك السمات التي يتمكن بواسطة منها من تحقيق الزرعة، التكوينية النشوء داخله، والتي تجعل منه تتجلّى فعالياته كلّها جميعاً، كما لو أنها كانت عبارة عن برنامج يتم تنفيذه بدقة صارمة، بهدف المحافظة على شخصيته المتميزة وهويته

المستقلة في بعته التي يحيا بها. لذلك فان سمات الكائن الحي التقليدي الذي هو محور العلوم البيولوجية هي: ١- التغذي ٢- التنفس ٣- الإحساس ٤- الحركة ٥- التمثيل ٦- التكثير (التكاثر). الا ان هذه السمات لا يجب ان يُصار الى الحكم استناداً اليها وانطلاقاً منها، وذلك لتقرير ما اذا كان كائن ما حياً أم موتاً بصورة كونية مطلقة تغادر كل خصوصية وتهمل كل تميز لحالة دون اخرى! ان هذه السمات التي تتميز بها كل أشكال الحياة الأرضية المعروفة من قِبل الإنسان والمدرسة من قِبل علومه البيولوجية يجب ان لا تكون أحكاماً مطلقة ينبغي على كل أنماط الحياة أن تخضع لها وجوباً والا فهي ليست حية بالتالي! ان أهم خاصية للحياة هي تلك النزعة الى المحافظة، بكل وسيلة ممكنة، على الوجود المستقل المتميز لها. وهذا يجعل من التقنيات التي تلجأ اليها من أجل تحقيق نزعتها هذه شأنًا خاصاً بها! فليس من شأننا تحديد وتقنين وقولية هذه التقنيات وحصرها بحيث لا نسمح بوجود غيرها! ان السمات الست الوارد ذكرها أعلاه هي ما احتاجته الكائنات الحية التقليدية ليستقيم لها أن تحقق نزعتها الى المحافظة على وجودها واستقلاليتها. وهذا لا يُحتم ضرورة أن تلتزم كل أشكال الحياة بهذه السمات عينها حتى يكون بمسئعها أن تتجح في فرض شخصيتها المستقلة على الوجود! ان في ما تقدم حصر مدخل للتطرق الى موضوع هام للغاية ألا وهو الأشكال الاخرى للحياة وعلى وجه التحديد أشكال الحياة التي لا تتصف بالسمات الواردة أعلاه. ان هذه السمات ترتبط حتماً بالشكل الذي تجلّت به الحياة على كوكبنا الأرضي هذا فاستطعنا أن ندركها من خلاله. ولكن هذه السمات لا تعني ان الحياة لا تستطيع الا أن تظهر بهذا وذلك اذا ما هي اختارت أشكالاً اخرى للتجلى بها غير الأشكال التقليدية هذه! ان أهم صفات الحياة على الإطلاق هي نزعة الكائن الحي الى الحفاظ على شخصيته واستقلالته. وهذين لا يُشترط للحفاظ عليهما أن يُصار الى التقيد بالأشكال البيولوجية التقليدية المألوفة. لذلك فلا ضرورة منطقية هناك لوجوب ان تكون هذه الأشكال هي أنماط التجلي الوحيدة للحياة. ان الحياة لا ينبغي ان تُقرن بالمألوف من الأشكال التي تفلت بها لأعيننا فتغدو أسيرة هذه الأشكال فتحدد بها دون أن يكون بوسعها أن تتجلى بأشكال غيرها. لقد غدا الارتباط الوضعي الزماني بين الحياة وأشكالها البيولوجية التقليدية قوياً الى درجة بات معها من البديهي أن يُصار الى الحكم باستحالة وجود أشكال اخرى للحياة تختلف عما تم تصنيفه على انها أشكالها الوحيدة التي لا

يمكن إلا أن تظهر بها. فإذا استعصى على العلم أن يحرر على أشكال حياة أخرى غير أشكالها المألوفة فإن هذا لا يعني على الإطلاق أن لا وجود إلا لهذه الأشكال وأن لا وجود لأشكال أخرى غيرها! لقد أثبتت مسيرة العلم أن لا صحة للإعتقاد البشري القديم بأن ما هو نور حياة لا يمكن إلا أن يكون مرئياً وذلك عندما تم البرهان بواسطة المجاهر على وجود كائنات حية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة! إن هذه الكائنات المجهرية تمتلك ذات الموصفات التي تتمتع بها الكائنات الحية المرئية مما يدل على أن لا ارتباط حقيقياً هناك ما بين الحياة وحجم الكائن الحي المتميز بها! كما أن المنطق يحفز احتمالية وجود كائنات حية لا يمكن أن تُرى حتى من خلال أقوى المجاهر التي بمسئطاع التقنية المعاصرة إبداعها. إن انكار وجود هكذا احتمالات بأن تكون هناك حياة غير مرئية **Invisible Life** ليس بمؤسس إلا على دعائم ابستمولوجية واهية! إن احتمال أن تكون هناك أشكال حياة غير مرئية حتى بأقوى المجاهر التي يوسع الإنسان أن يدعها يبقى قائماً طالما ليس هنالك من سبيل تجريبي لدحض هذا الاحتمال المنطقي! فالحياة قد تتمظهر بالأشكال البايولوجية التقليدية من غير أن يعود ذلك إلى وجوب ارتباط عملي الحياة بهذه الأشكال حصراً. إن تجريد الحياة من صفاتها التي تميزت بها الأشكال البايولوجية التقليدية والتي ظهرت بها على هذا الكوكب من تغذ وتنفس وحركة وتكاثر (تكاثر) لا يعني جعل الحياة كياناً مجرداً **Abstract** لا ينتمي لعالم الوقائع والأحداث! فهذا التجريد لا يعني غير عدم مشروعية الربط الحتمي بين الحياة والأشكال التي تتجلى بها لأعيننا على الأرض.



## طاقة الطريقة والأشكال البايولوجية غير التقليدية للحياة البشرية

لقد حفلت عقائد معظم شعوب الأرض بذكر كائنات حية غير بشرية، وليست بحيوانية كذلك، ولقد وصفت هذه الكائنات بأوصاف تتناقض مع السمات المميزة للكائنات الحية كما نعرفها البشر. إن إثبات أو نفي وجود هكذا كائنات ذات حياة لا ترتبط بما هو معروف من أشكال بايولوجية تقليدية لا يمكن أن يكون ناجزاً وقاطعاً، بصورة مستوفية لكامل الشروط المعرفية كما حددتها الأيستمولوجيا (نظرية المعرفة)، ما لم يتأسس الإثبات أو النفي على قاعدة تجريبية-اعتبارية مادام المنطق يُحوّز نظرياً، من غير ترجيح لهذا أو ذاك، كلاً منهما وذلك لعدم مخالفة أي منهما لقواعده التي يستقيم عليها معرفياً. إن القول بوجود كائنات حية غير مرئية وغير مجهرية (لا يمكن أن ترى بواسطة المجاهر) يبقى، كما تقتضي بذلك نظرية المعرفة، أسير كونه احتمالاً جازماً ما لم يتم إيراد البرهان تجريبياً واعتبارياً على حقانية وجود هذه الكائنات الحية **فالقبة المجهرية Super Microscopic Beings**. إن هكذا برهان بمسْتَطاع الباراسايكولوجيا الجديدة تقديمه وبكل يسر وسهولة! فكثر من ظواهر الباراسايكولوجيا هي من فعل هذه الكائنات الحية غير البايولوجية. إن ظاهرة البيوت المسكونة وظواهر ما يُسمى بجلسات تحضير الأرواح توهن وبشكل واضح وبصورة قاطعة على أن هناك كائنات غير مرئية تتميز بكونها ذات حياة لا تشابه إطلاقاً بينها وبين الصيغ المعروفة لدينا معشر الإنس! إن دراسة وقائع هذه الجلسات، وذلك عند إقامتها عترياً، بإمكانها تسليط الضوء على جوانب كثيرة من عقايد حياة هذه الكائنات التي تشفى من وراء حدوث هذه الظواهر. إن هذه الكائنات تتميز بكونها ذات شعوصية أي أنها تمتلك وصفاً مادياً بإمكانها من التفاعل مع المحيط الخارجي. كما أنها تتميز أيضاً بلامرئيتها والتي تبقى محافظة عليها حتى في حال استعمال أقوى المجاهر في النظر إليها. ولكن هل تعجز حوائنا اليومية حقاً عن تقديم أمثلة واقعية بمسْتَطاعها أن تجعل منا تفهم وجودها الغريب هذا؟ لقد قامت الأجهزة التي أبدعتها التقنية الحديثة بتقديم أمثلة واقعية بوسعها مساعدتنا على تصور مُبسط للكيفية التي تتحلّى بها الحياة في هذه الكائنات. إن تقنية البث-الإستلام الإذاعي والتلفزيوني توهن بشكل تجريبي على أن الصوت البشري بالإمكان أن يُعَبَّرَ إلى جعله غير مسموع كما أن الصورة البشرية بالإمكان جعلها غير

مرئية 1 ان الصوت البشري لا يستحيل وجوده بشكل غير مسموع كما ان الصورة البشرية لا يستحيل وجودها بصورة غير مرئية. ان الأجواء الأرضية محملة بكثافة هائلة من الأصوات البشرية غير المسموعة والصورة البشرية غير المرئية وذلك بسبب من الأعداد الهائلة من محطات البث الصوتي والصوري المنتشرة في عموم الأرض. ان هذه اللاسموعات واللامرئيات دليل على عدم استحالة وجود كائنات غير مرئية بإمكانها ان تنتج ما نفهمه نحن بأدراكنا له، صوتاً مسموعاً وصورة مرئية. فإذا كان الإنسان يجد في صورته وصوته في العقل يون الشيء الكثير مما له علاقة شبه حقيقي به فإن في الصور غير المرئية والأصوات غير المسموعة التي تُعج بها الأجواء الشيء الكثير أيضاً مما له علاقة شبه حقيقي بالكائنات غير المرئية التي تحتل حياة لا تُشابه أشكالها المعروفة لدينا.

ان الاعتقاد بضرورة التلازم ما بين الحياة البشرية الإنسانية وشكلها البيولوجي التقليدي هو محض هراء! فالحياة البشرية الإنسانية توجد بهذا الشكل البيولوجي التقليدي ولكن من غير أن يعني هذا استحالة ان توجد بأشكال أخرى سواء كانت بيولوجية غير تقليدية أو حتى غير بيولوجية على الإطلاق!

ان الباراسايكولوجيا الجديدة بمقدورها ان تجيء ببراهين تجريبية-اختبارية، مادتها هي ظواهر الجسم البشري تحت تأثير طاقة الطريقة، على ان الشكل البيولوجي المألوف للإنسان، بفعالياته الفسيولوجية (الوظيفية) التقليدية، لا يمثل الحد النهائي الذي يستحيل تجاوزه والذي لا يمكن العبور من خلاله وصولاً الى أشكال أخرى تتميز بقدرات فسيولوجية عارضة. فظواهر الشفاء الاستثنائي للعجوز المتمد إحداثها في الجسم البشري بما تتضمنه من مناعة فائقة ورد فعل حارق يُبديه الجسم تجاه هذا الإضرار القمدي ترهن، وبما لا يقبل أي شك وبما يستعصي على كل تشكيك، على أن المذهب القائل بضرورة التلازم والربط ما بين الحياة الإنسانية البشرية وهذا الشكل البيولوجي المميز لأفراد النوع الإنساني هو محض عُرْفَة! ان ظواهر السرافسة تُبَيِّن بكل قوة ان الحدود التي فرضها الشكل البيولوجي التقليدي للإنسان على جانب كبير من فعالياته الفسيولوجية هي حدود وهمية بالإمكان اختراقها والعبور الى ما وراءها وذلك اذا ما استعان الإنسان بما يُمكنه من تحقيق ذلك عبر التزامه بشروط السير على الطريق الى الله وفقاً لما جاءت به الطريقة. لقد اتت الطريقة بمفاتيح تُتيح لمن يستعين بها، من بعد الالتزام بشروط

تسليمها هذه المفاتيح له، فرصة الإنطلاق صوب آفاق جديدة لوجوده وحياته وذلك بالانعتاق من أسر هذا الشكل البايولوجي التقليدي الى شكل آخر يمتاز بكونه لا يتقيد بقوانين هذا الشكل بل يكون تقيده بها باختياره طوعاً لا كرهاً إضافة الى تقيد بقوانين اخرى تجعل منه قادراً على القيام بما يصمم عنه بشكله البايولوجي المؤلف! ان سجل الطريقة حافل برجال توصّلوا بواسطة من مفاتيحها ذات الطاقة الفائقة الى تجاوز الحدود التقليدية للشكل البايولوجي المؤلف لأفراد الجنس البشري، حيث أصبح بإمكانهم إطلاق حياتهم الإنسانية البشرية من أسر تقيدتها بهذا الشكل وجعلها تتخذ أشكالاً اخرى لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما هو بايولوجي! ان رجال الطريقة الذين تمسكوا في الوصول الى أعلى درجات الانعتاق من حتمية الارتباط ما بين الحياة الانسانية البشرية والشكل البايولوجي التقليدي لأفراد الجنس البشري هم البرهان الجلي على لاحتمية ارتباط الحياة بشكل بايولوجي محدداً فهذا الشكل انما هو واحد من عدة أشكال بإمكان الحياة البشرية ان تتخذها وذلك عند استيفائها شروط تحقيق ذلك. ان الفعاليات فائقة الخارقة التي عمستطاع امثلة الطريقة القيام بها توهن على ان بإمكانهم الحياة في أشكال غير بايولوجية على الإطلاق قدرتهم على الحياة، عندما يشاؤون ويختارون، في الشكل البايولوجي التقليدي المميز لهم. ان استعاد الطريقة، صفاته الفوقية والبنائية والقطعية، هو البرهان الجلي على ان جسمه البشري هو ليس كل ما بإمكانه جعل حياته تتجلى وتظهر من خلاله!

## الروح الإنسانية والبايولوجيا غير التقليدية!

تقودنا النتيجة التي انتهينا إليها في الفصل السابق، بالضرورة، إلى وجوب التطرق إلى علاقة الروح بالجسد وهو موضوع آثرنا تأجيله كثيراً وذلك حتى لا يُصار إلى التعجيل بطرحه ومناقشته من قبل أن تنهتاً فرصة ظهوره تلقائياً وبصورة عفوية تماماً. لذا نرى قبل المباشرة باستعراض موجز لهذا الموضوع أن نُعَلِّد بعض المقاصل الجوهرية لمباحته المشتبهة وذلك حتى لا يتشعب بنا الأمر بعيداً عن محور بحثنا أعلاه.

١- أن الإعراض بكون التفكير بعدم حتمية الارتباط ما بين الشكل البايولوجي التقليدي وبين الحياة البشرية الإنسانية يستلزم ضرورة التشكيك بكون الإنسان قد عُيِّل في أحسن تقويم بفعل (هذا الإعراض) عن التدبر في حقيقة كون أصحاب هذا الإعراض هم أنفسهم قد جعلوا من الإنسان حاملاً بين تقيضين هما روح عُلوية إلهية المنشأ والصفات وجسد أرضي حطوه مُستقرّاً لكل الرذائل ونازحاً إلى أجراح جميع الآثام والشرور! فلقد بالغ هؤلاء في السمو بالروح الإنسانية حتى أوصلوها إلى مقام النسبة والاتساق إلى الله كما وغالى هؤلاء في النزول بالجسد البشري إلى أدنى درجات الخسوس حتى ما عاد يُذكر هذا الجسد إلا للتذكير بكونه السبب وراء الشر في هذا العالم! فكيف يحق للمتمذهب بهذا المعتقد أن يُحاسِب الباراسايكولوجيا الجديدة ويطالبها بالكف عن الاستمرار في النظر إلى الجسد الإنساني الحالي على أنه ليس مثال الكمال والجمال حتى تُطالب بتحسينه وتطوير ردود أفعاله ومناعماته! يا له من تناقض صارخ!

٢- أن هكذا نظرة إلى الإنسان باعتباره كائناً تنامي التكوير لا تصمد أمام الانتقاد المنطقي ناهيك عن باقي الأعراضات الأبيستمولوجية والتجريبية-الاختيارية التي يوسع العلم المعاصر آثارها زواجياً في وجه هذه النظرة الخاطئة التي أرادت بهذه الثنائية (الروح-الجسد) أن تعلل للبحر الإنساني والشر البشري على أسس من كون ما هو خير في الإنسان إنما يرجع إلى جزئه الإلهي (الروح) وما هو شرير فيه سببه هو جزؤه الحيواني (الجسد)!

٣- ان الانسان لا يحتاج هذه الثنائية ليفسر بواسطة منها سلوكه الخبير والشرير، ولكن، اذا كانت الثنائية هذه هي محض عمال وتوهم فهل يعني هذا ان الانسان ما هو الا جسد ليس الا؟ هل توجد للانسان روح بجانب الجسد؟ ام ان الانسان هو روح لا جسد؟

٤- معلوم ان العقل البشري يسارع الى اعتبار الانسان مكوناً من جسد يراه ويتحسسه بحواسه. فهذا العقل لا يرى هناك ما يلزمه بوجوب اضافة جزء آخر لهذا الانسان وذلك ليكون بإمكانه ان يفهمه ويُعَلِّل تصرفاته؛ محسوساً اذا ما كان هذا الجزء غير قابل لأن يكون مادةً لحواسه وأجهزة تحسسه بالموجودات.

٥- تقول الطريقة بوجود كيان روحي للانسان وبأن هذا الكيان هو ليس ما يتوهمه معظم الناس عند تفكيرهم بالروح. فهو ليس جزءاً من أجزاء الانسان بل نسخة اخرى منه؛ نسخة لا يمكن ان يراها ولا يستطيع ان يستشعر بوجودها أبداً. أي الها تنكر وجود ثنائية تكوينية للانسان فلا تقول مع القائلين بهذه الثنائية ان الانسان عبارة عن جسد وروح. ان وجود الروح، بل تواجدها، مع الجسد لا يجعل منها جزءاً مكوناً له وهذا أمر بديهي ومتضمن بالتعريف. والطريقة لا تقول بأن الروح مع الجسد هما جزءا الإنسان اللذان لا ثالث لهما. فوجود الروح، أو تواجدها، مع الجسد لا علاقة له بحياة وفاعلية هذا الجسد على أرض الواقع الذي لا يحتاج تدخلاً روحياً من جانبها لتفسير وتيسر اموره في دنياه وواقعته. أي ان الروح الانسانية لا دور لها تقوم بتأديته في الحياة الواقعية للانسان التي يكفى هذا الجسد لتمشية امورها المادية. فالروح مُفَارِقَةٌ، يحكم انتمائها لما يتجاوز هذا الواقع الذي لا تُثْبِتُ له صلة على الإطلاق طالما كان لا علاقة له بجوهرها المَبِين لما هو مادي محسوس. فكيف يُتَوَقَّع منها ان يكون لها أي دور تُوَدِّه في هذا الواقع المادي الذي لم تنشأ عنه ولم تأتِ الا من خارجها؟ فالروح، بخلاف الجسد، لم يصغها هذا الواقع الذي صنع الله منه الجسد عندما خلقه من ترابه وماء. لقد سَبَّحَ الله هذه الروح من خارج هذا الواقع وجعلها ترافق الجسد في رحلته الى الله لا لشيء الا لتكون سفير الجسد الى عالم الغيب والخلود. فالجسد، يحكم تنشئه المادي الملموس وجوهره المنتمي لهذا الواقع الفاني، لا يمكن له أن يصل الى الله. لذلك حَتَمَ الله على الروح أن تكون النسخة الانسانية التي يتقودها ان تصل الى الله. ان الجسد اذ يستحيل عليه ان يفادر هذا الواقع، وذلك لفرط انتمائه الى مادته التي انشأها الله منها، فانه من اليسر عليه ان

يطبع هذه الروح بصمته ويسمها بطابعه المميز له حتى تكون لا شيء سوى نسخة عنه لا تنتمي اليه بل الى منشئها الأزلي فيتمكن بذلك من السفر بوساطتها عبر الزمان الطويل الى الأخرة حيث عالم الأبد. فالجسد يستحيل عليه ان يفادر طبيئته المحكومة بقوانين هذا الواقع وفيزيائه التي تُعتم عليه أن يبقى أسوره فلا يمكنه ان يعتمد عنه ويدركه. اما الروح فهي لا تنتمي اليه بل الى واقع آخر يفارقه ويفايده لذلك فانها تعود اليه من بعد مفارقتها لهذا الجسد محملة بما شاء لها حفظها من صحبته ورفقته ان تحصل عليه من بحر ومن شر. ان نسخة الجسد الأبدية هذه هي نواة الجسد الأبدى للانسان والذي ليس بمقدوره ان يكون له سواء.

٦- ان هذه الروح لا تنشأ، كمسا يتوهم البعض مسن اتساع مذهب المذهب Epiphenomenism، عن الجسد الذي يقوم بتكوينها عبر قيامه بفعالياته، حيث يكون من نتائج هذه الفعاليات نشوء الروح. ان الطاقة التي بمقدور الجسد ان يقوم بإحداثها وإصدارها هي طاقة محدودة للغاية ولا قدرة لها على ان تُكوّن الروح التي تتميز بكونها ذات طاقة عالية جداً. لقد ثبت من خلال الدراسات التجريبية-الإحصائية للباراسايكولوجيا الجديدة ان الظواهر الخارقة لا تنشأ بسبب من طاقة انسانية مزعومة ومزعومة بل تنشأ عن تدخل طاقى من قبل كائنات او طاقات غير بشرية. ان هذه الحقيقة يمكن فهمها بتذكر واقع كون الطاقة التي يجب توفرها لظهور وحديث هذه الظواهر الخارقة هي طاقة عالية للغاية وبالتالي فليس بمستطاع الجسد البشري إنتاجها وبما يجمل بمقدوره، بالتالي، الافادة منها في إحداث الظواهر الخارقة وكذلك الروح؛ فهي لا تنشأ عن طاقة الجسد المحدود الطاقة أصلاً بل تنبعث من خارج كما ان الظواهر الخارقة لا تنشأ عن طاقة الجسد بل تحدث بسبب من طاقة خارجية لا علاقة لها بالجسد البشري.

٧- ان الروح عبارة عن طاقة مبهولة غامضة لا يمكن على الاطلاق سير كنهها وتحديد ماهيتها وذلك بسبب من عائدتها الى ما يتجاوز واقعنا المادي هذا الذي نشأ ادراكنا في كنفه وشبّه عقلنا تحت ظله. ولأنها كذلك، فقد كان محكوماً عليه بالفشل منذ البداية كل جهد معرفي يتوهم ان بمقدوره التوصل بشأنها الى تحديد ما بمقدوره إزالة جانب من هذا الغموض المميز لها وصولاً من ثم الى معرفة ماهيتها وذلك بتحقيق النصر العلمي على جهالتنا بخصائصها

٨- لقد كان من المقدر المحتمى على الإنسان ان يكون جسداً مُصاحباً بروح تفارقه ولا تنتمي اليه وذلك لأنه محكوم عليه بأن يكون عابداً فلا يموت حتى يجيء يوم الحساب! لذلك فقد صاحبه هذه الروح لتكون نسمة عنه عابدة لا تفنى بفنائه وتبقى من بعده عابدة أبداً. لقد جعل هذا منها كتاباً حافظاً لكل صغيرة وكبيرة من تاريخ الجسد وشاهداً على مسيرته في هذه الحياة الدنيا. فما أشبهها، فاعلية وليس جوهراً، بالأمواج الكهرومغناطيسية، وفق التعبير المصطلح للفيزياء التقليدية، التي يتم توليدها ومن ثم يُصار الى تحميلها بالمعلومات وذلك قبل أن يتم بثها صوتاً غير مسموع وصورة غير مرئية عبر محطات الإرسال الراديوي والتلفزيوني ليكون بالتالي بمقدور أجهزة الاستقبال المنزلية استلامها صورة مرئية وصوتاً مسموعاً!

٩- الا ان مما يجب التأكيد عليه بخصوص الفرق ما بين الروح كنسمة غير مرئية للجسم البشري وبين ما تُسميه الفيزياء الحديثة بأمواج البث الراديوي والتلفزيوني، على الرغم من التشابه الموجود بينهما على قدر تعلق الأمر يكون كل منهما عبارة عن طاقة محملة بمعلومات، حقيقة كون أمواج الإرسال السمعى والمرئى لا تستطيع أن تحتفظ بكم المعلومات الذي حملته الى الأبد حيث تتلاشى هذه الطاقة المعلوماتية نور ارسالها وذلك على خلاف الطاقة الحاملة للمعلومات الإنسانية والتي لا تفنى ولا تضعف على مرور الزمن؛ اذ تبقى عابدة على الرسالة الحادثة التي تحملها وذلك حتى حلول يوم البعث حيث تتحول من صيغتها غير المرئية كنسمة أرضية لحياة الجسم الإنسانى في هذه الحياة الدنيا الى الصيغة النهائية التي تؤهله لدخول عالم الآخرة ليتم تصنيفه من بعد وفقاً لاحتوائه هذه النسمة الشهادة فإما الى جهنم وإما الى الجنة. ان التقنية المعاصرة لم تنجح حتى يومنا هذا في التخلص من حاجز المسافة الميكانية Macroscopic والذي يُحتَم على المعلومات المراد حفظها إلكترونياً Electronic Archiving ان يُصار الى الاحتفاظ بهيئة مساعدة وسائط لا مجهزة Non-Chips Microscopic Media من مثل أشرطة التسجيل السمعى والبصرى ورقائق Disks وأقراص مدمجة CD-Roms. ان هذه المعلومات لا يمكن تخزينها من دون وسائط هذه الوسائط غير المجهزة وذلك على خلاف معلومات النسمة غير المرئية للجسم البشرى (الروح) والتي يُحافظ عليها من دون وسائط من مادة مرئية.

١٠ - ان تصاحب الجسد والروح، بصفتها نسعة غير مرتبة للحسد لا يعني تشاركهما في تكوين الجسم البشري أو الكيان الإنساني. فالروح لا يحتاجها المرء في حياته الدنيا في هذا العالم وعلى أرض هذا الواقع المادي الذي لا تنتمي اليه مادة ولم تنشأ منه تطوّراً وارتقاءً ولكنه لا يستغني عنها في حياته الآخرة حيث لا يستطيع ان يحيا الا بهذه النسعة الأبدية الخالدة والتي تميزت بطابعه الشخصي حتى ما عادت تُعرّف الا بكونها تعود اليه هو على وجه التحديد وليس الى غيره.

تتواجد الروح مصاحبةً لنسعتها المربية (الجسم البشري) لا يُحقق ضرورة ان يكون لوجودها هذا دور يجب عليها ان تقوم بتأديته في هذه الحياة الدنيا؛ دور بالامكان استشعاره وتلمسه وتحسسه. فالواقع يشهد بأن هذا الجسد لوحده يكفى لتفسير وفهم كامل فعاليات الانسان؛ مألوفها وعجائبها! ان الفعاليات البشرية الخارقة عند النظر اليها من زاوية النظر الوحيدة التي تجعل بالامكان النظر اليها على حقيقتها الحقة سوف يتم رؤيتها من ثم على انها فعاليات غوامر عارقة طاقتها غير بشرية ومادتها التي تُحَلِّي تأثير هذه الطاقة هي مادة بشرية.



## القرآن العظيم والماضي الانساني السحيق

لقد أخطأ أولئك الذين ظنوا ان تفسير التناقض في السلوك البشري، تأرجحاً ما بين الشر والخير، يكمن في خلقة هذا الإنسان التي جبر عليها عندما كونه الله من قسمين متضادين متنافرين هما جسده المادي النشأ وروحه الإلهية الأصل. فالإنسان تتعاضده قوتى متناقضة يسبب من هذا التعاضد التكويني في خلقتة بين روح نورانية تنزع به الى فعل الخير وجسد ظلماني يجنح به الى إجراح الشر. ومكمن خطأ المتمسكين بهذا المذهب هو في النظر الى الروح من زاوية تشاركها مع الجسد في تكوينه، وهو أمر لا يستند دليل قاطع من نص مُنزل أو منطوق مُعول عليه. ان الروح لا توجد في الجسم كما يوجد فيه الدم مثلاً ولا حتى كما يوجد داخله الهواء. فالروح تتوحد مع الجسم البشري في ذلك الحيز من المكان الذي يحتله ويشغله. لقد بين القرآن العظيم الأمر بما لا يحتمل تأويلاً، فخرج بنا عن حادة النص المستقيمة وبجسور حدوده الآمنة القويمة، فأرجع مسألة خلق الإنسان الى هذا الواقع المادي وذلك عندما كشف عن الماضي الانساني السحيق الذي تشكل في غابر الأزمان بخلق الله للإنسان من تراب هذا الواقع المادي ومائه وطينه. فلم يرد في القرآن العظيم ما يُستدل به على ان هناك أصلاً آخر للإنسان غير طينه وترابه ومائه! ان **القرآن العظيم** بقلوب مفتوحة لا أقفال عليها يهدي العقول الى ادراك هذه الحقيقة البسيطة التي أوجزها هذا الكتاب الإلهي للمحكّم في بضعة كلمات، هي تمام الحكمة البالغة وفصل الخطاب، وذلك عندما بين، بكل جلاء وسطوع، ان الإنسان قد خلق من تراب وطين وماء هذا الواقع المادي فحسب. وفيما يلي جرد بكل الآيات الكريمة التي وردت في القرآن العظيم بخصوص خلق الانسان والتي توضح بما لا يقبل الشك والتشكيك ان الله قد خلق الانسان من هذا الواقع المادي وانه قد أرجع هذا الخلق الى مجرد عناصر ثلاث هي الماء والتراب والطين. تدبر الآيات الكريمة:

﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

(آل عمران: ٥٩)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ لَقَىٰ أَجَلَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾. (الألعام: من ٢)

﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. (هود: ٦١)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾. (الحجر: ٢٦)  
 ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾.  
 (الحجر: ٢٨)  
 ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾. (طه: ٥٥)  
 ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾. (المؤمنون: ١٢)  
 ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾. (الروم: ٢٠)  
 ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾. (السجدة: ٧)  
 ﴿وَلِلَّهِ خَلْقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾. (فاطر: ١١)  
 ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾. (الصافات: ١١)  
 ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾. (ص: ٢١)  
 ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾. (النجم: ٣٢)  
 ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾. (الرحمن: ١٤)  
 ﴿وَلِلَّهِ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾. (نوح: ١٧)  
 ﴿وَلِلَّهِ خَلْقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾. (فاطر: ١١)  
 ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ لَئِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾. (يس: ٧٧)  
 ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾. (المؤمنون: ١٣)  
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾.  
 (الحجرات: ١٣)  
 ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾. (السجدة: ٨)  
 ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾. (النجم: ٤٥-٤٦)  
 ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى. ثُمَّ كَانَ عِلقَةً لَخَلْقٍ فَسَوَى. فَجَعَلَ مِنْهُ الذُّوْجَيْنِ الذَّكَرَ  
 وَالْأُنْثَى﴾. (القيامة: ٣٧-٣٩)  
 ﴿وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾. (الذُّهُر: ٢)  
 ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾. (المُرْسَلَات: ٢٠-٢١)  
 ﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرُهُ﴾.

(عبس: ١٧-١٩)

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾.

(الطارق: ٥-٧)

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ﴾. (العلق: ٢)

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾.

(النساء: ١)

﴿أَكْفَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾. (الكهف: ٣٧)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾.

(المؤمن: ٦٧)

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾. (الأنبياء: ٣٠)

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى

رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(النور: ٤٥)

## الأصل الإلهي للروح البشرية

ولكن، يحق للمرء أن يتساءل بخصوص هذه *الخليفة الترابية* كيف يكون عقدها ان تصمد في وجه قوانين هذا الواقع صموداً يجعل منها مؤهلة للوصول مسألة الى يوم القيامة؟ ان القوانين التي بتشكّل منها هذا الواقع قد جعلها الله سبيلاً مُسلطاً على رقاب جميع مكوّناته؛ والانسان منها طالما كان مخلوقاً طينياً يجري عليه حكمها كما يجري على غيره من خلق الله من المتممين لهذا الواقع المادي. فاذا كان ذلك كذلك فكيف تصل هذه *الخليفة الطينية* بكل ما حملته من آثار سنوات حياة صاحبها الانسان سائلة الى يوم الحساب؟ ان الموت ثمانون يجعل منها ترجع الى أصلها الترابي فلا يبقى منها شيء غيره، فكيف بالتالي يكون عقدها حمل الأمانة وتبليغ الرسالة وهي لا علاقة لها بالخلود والأبدية؟ ان كون الانسان مخلوق طيني يجعل من المستحيل منطقياً ان يكون له وجود دائم أبدي حتى يوم القيامة. ان الإقرار بأن الانسان مخلوق طيني، ليس الا، والإيمان بأن يوم القيامة حقيقة واقعة لا تحالة يوجبان التفكير بضرورة ان يكون هناك شيء آخر غير هذا الجسد الترابي الفاني الذي لا يمكن على الإطلاق ان يكون سفيراً للانسان الى عالم الأبد والخلود طالما استحال عليه ان يتعلّص من ربة الأسر الذي يروح تحت ثوره بسببه من انتمائه المطلق وخضوعه التام لهذا الواقع المادي الذي نشأ عنه لا من غيره. ان هذا الشيء الآخر يجب ان يكون خالداً أبدياً غير فاني ولا تجري عليه أحكام هذا الواقع المادي ولا يخضع لقوانينه التي تُحتم على ما هو مادي ان يكون فانياً غير خالد. ولأنه يجب ان يكون كذلك فلا يمكن ان يكون عنصراً من عناصر هذا الواقع المادي الذي لا ينتمي اليه الا ما تناقض صفاته وصفات هذا الشيء الآخر. اذاً لا بد وان يكون أصل هذا الشيء الآخر غير هذا الواقع المادي ولا بد ان يكون بالتالي إلهياً بالضرورة وذلك لأن لا وجود لما هذه هي صفاته، من أبدية وخلود واستعصاء على الموت والفناء، الا اذا كان إلهياً أصله. ان هذا الشيء الآخر الذي يجب ان يواجه مع الجسم الانساني حتى يكون نسخته الأبدية الخالدة غير الفانية والتي تؤهله للوصول، بها لا يغيرها، سالماً الى يوم الحساب يجب ان يكون من الله لا من غيره طالما استحال على غير الله ان يتصف بصفات الخلود والديمومية والبقاء الأبدية. ان *النشأة الاولى* كانت من بيرة مادية هي ماء الأب ومادة الام وكذلك *النشأة الاخرى* فانها يجب ان تكون من بيرة،

هي الأخرى. وحيث لا بذرة مادية مستطاعها أن تقاوم وتصد في وجه قوانين الواقع المادي التي تقضي بالموت والهلاك على كل شيء حي، ناهيك عن قدرتها على تجاوز الفناء بالمعنى الإلهي قبل إشراف يوم القيامة حين ينشئ كل من عليها (الأرض)، فلا بد من أن تكون هناك بذرة أبدية بمقدورها الصمود في وجه الموت قدرتها على تجاوز لئلا الصفة يوم ينفخ في الصور.

وهذه البذرة الأبدية هي الروح التي نفثها الله في آدم من روحه والتي هي شاهد الله بينه علينا. فالروح الإنسانية هي من روح الله لأنها لا يمكن أن تكون إلا كذلك وذلك حتى يستطيع بها الإنسان أن يصل إلى يوم الحساب سالماً من الهلكة والفناء. لقد أورد القرآن العظيم هذه الحقيقة وذلك عندما جاء في سياق حديث الملائكة الأعلى أن الله يصدد خلق إنسان: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ. إِنَّ يُوحَىٰ إِنِّي إِلَّا أَنَا أَنَا فَذِيرُوهُنَّ. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (ص: ٦٩-٧٢). إن هذا النفخ في الجسد الإنساني للموسى قد جعل من الإنسان مخلوقاً بالشيء الآخر الذي سيتمكن به من الوصول إلى الآخرة سالماً من آثار قوانين الواقع المادي الذي يحكم على الجسد بما لا قدرة له على عدم التفتت به موتاً وهلاكاً وتحللاً إلى تراب. إلا أن هذا الشيء الآخر لن يبقى إلماً من بعد النفخ كما كان من قبله. فهو من بعد النفخ سوف يبدأ بالتسجيل الحر في تفاصيل مسيرة حياة الإنسان فيتشكل وفقاً لها ويخبري تحميته بما تحويه من مفردات جملة وتفصيلاً. وهذا يجعل من الروح الإنسانية المحمودة عند شرونها في العمل وهي من قبل في الأصل إلهية القلب.

## الروح الانسانية والبعث من بعد الموت!

لنتدبر الآيات الكريمة: ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (طه: ٥٥)، ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ (نوح: ١٧-١٨). تُبين هذه الآيات الكريمة ان البعث من بعد الموت يعني الخروج من تراب هذه الأرض مرة اخرى كما عرجنا أول مرة بدأ الله خلق الإنسان من طين. أي ان الخلق الثاني للإنسان سوف يتم بتراب الأرض التي منها خلقنا أول مرة. ولكن، كيف يكون مستطاع هذا التراب ان يتحول في ثوانٍ قليلة بشراً ليس عديم الذاكرة أبهى العقل بل انساناً هو الإنسان الذي سبق وأن مشى على هذه الأرض من قبل؟ كيف يكون بوسع هذا التراب ان يتميز أعداداً هائلة من البشر الذين يتميز واحد منهم عن الآخر بماضيه الذي لا يماثله ماضٍ آخر على الإطلاق؟ كيف سيتحول هذا التراب المتماثل المتشابه الحيادي عديم الهوية ليصبح أعداداً مهولة من البشر غير المتماثلين الذين لا يشبه واحد منهم الآخر إطلاقاً؟ لماذا أكد الله على هذا الخروج من تراب الأرض ولم يجعل من البعث خلقاً من عدم؟ لماذا يستلزم خلق الإنسان ثانية ضرورة عرجه هذا من تراب هذه الأرض؟ كيف سيتحول هذا التراب الثاني الزائل بشراً حالدين أبداً لا يموتون؟ هل ان عروج الإنسان مرة ثانية من التراب يعني تحول التراب الذي آل بموته اليه بشراً من جديد؟ هل يتحول هذا التراب عنه ليصبح انساناً آخر حياً أبداً حالداً لا يموت؟ هل الخروج هو بعث لهذا التراب المقيور أم انه تحول لأي تراب من هذه الأرض كائناً ما يكون من دون تخصيص؟ وما الضمانة ان يبقى من الإنسان من بعد موته تراب يخص جسده الذائبي المتحلل؟ أين ملايين القبور التي اندرست على مر السنين وتناثر تراب أحساد أصحابها؟ أم ان الأرض سوف تبطل غير الأرض؟ هل يعني هذا ان تراب الأرض سوف يتبدل هو الآخر فيصبح تراباً عارفاً بمقدوره ان يخرج انساناً عارفاً حالداً؟ هل ان الحياة الأبدية للإنسان من بعد البعث والنشور تقوم على أساس من هذا التراب الخسار؟ ولكن هل يكون مستطاع تراب الأرض الجديده ان يُفسّر أيضاً عروج مئات الملايين من البشر غير المتماثلين من مادته المتماثلة؟ ولكن اذا كان البعث يسبقه دمار كل شيء مخلوق بالصعقة والطوي فكيف يكون مقدور التراب الجديد ان يتحول بشراً اولي ماضي مرتبط بتراب الأرض

القدسية ١٢) فإذا كان على التراب القديم ان يبقى بحلول الساعة وبدء يوم القيامة فكيف يفتأ إذا للبشر كلهم أجمعين ان يخرجوا من تراب جديد لم تتحول أجسادهم، عند موتهم ومثلهم، إليه ١٣) هذا فيض يسر من فيض غزير من الأسئلة ذات الصلة بمستقبل الإنسان كما جاءت بخبر عنه الوثيقة الدينية. فهل يكون مقدورنا ان نستحصل من هذه الوثيقة عينها اجابات على مثل هذه الأسئلة التي بمقتضى أي منها تهديم أي ببيان معرني يستند الى فهم مبسّر للمستقبل البشري على ضوء تأويل آيات القرآن العظيم وفقاً لأية قاعدة تشدّ عن القاعدة الأساسي التي أرساها حضرة سيدنا أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: **(القوآن يفتسرو بهضفه بهضفاً)؟** لتتدبر الآيات الكريمة التالية:

﴿وَمَا أُنْزِلَ لَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَآخِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾. (البقرة: من ١٦٤)  
 ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُفَصِّرُ الْمَوْتَى لَكُمْ تَذَكُّرُونَ﴾. (الأعراف: من ٥٧)

﴿وَلِلَّهِ أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَآخِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾. (النحل: ٦٥)

﴿وَنُرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ذَلِكَ بِأَنَّ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ لَهَا وَأَنَّ لِلَّهِ يَبْتِغُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾. (الحج: من ٧٦، ٥)  
 ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ لِلَّهِ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ لِلَّهِ لَظِلْفٌ خَبِيرٌ﴾. (الحج: ٦٣)

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. لِنُخَيِّي بِهِ بِلْدَةَ مِثْنَا﴾. (الفرقان: ٤٨ - من ٤٩)  
 ﴿وَلْيَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَآخِيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ لِلَّهِ﴾. (التكوير: من ٦٣)

﴿وَيُخَيِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾. (الروم: من ١٩)  
 ﴿وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخَيِّي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾. (الروم: من ٢٤)

﴿فَالنَّظَرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخَيِّبٌ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. (الروم: ٥٠)

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبِيرُ سَحَابًا فُسْقَانُهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾. (فاطر: ٩)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾.

(فاطر: من ٢٧)

﴿وَأَيُّ لَهْمُ الْأَرْضِ الَّتِي أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾. (يس: ٣٣)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الَّتِي تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخَيِّبٌ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. (الصافات: ٣٩)

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾.

(الزخرف: ١١)

﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضَرُّعُ الرِّيحِ آيَاتٍ يَقُومُ يَتَفَلَّسُونَ﴾. (الجناب: من ٥)

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾. (ق: ٩-١١)

﴿إِذْ عَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّبُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

(الحديد: ١٧)

تُمَثِّلُ هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ مَا بَيْنَ إِحْيَاءِ اللَّهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى. كَمَا وَتَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ اللَّهَ سَوْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَفِي اسْلُوبِ مُشَابَهَةِ لَتَقْنِيَةِ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ الْمَيِّتَةِ بِانْزَالِهِ الْمَاءَ مَطْطَرًا عَلَيْهَا. أَيْ أَنَّ الْمَوْتَى أَوِ الرِّجَالِ الَّذِي آلَوْا إِلَيْهِ أَوِ الرِّجَالِ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ سَوْفَ لَنْ يَكُونُ هُوَ لِوَحْدِهِ مَصْطَرَفٌ خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ جَدِيدٍ يَوْمَ الْبَعْثِ. فَاَلْإِنْسَانُ يَوْمَهَا سَوْفَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ بِمَا يُشْبِهُ خُرُوجَ النَّبَاتِ بِالْمَطَرِ مِنَ الْأَرْضِ. وَلَكِنْ مَا الْمَطَرُ الَّذِي سَيَتَكَفَّلُ بِخُرُوجِ الْمَوْتَى عَنْ مَوْتِهِمْ وَتَحْوِيلِهِمْ مِنْ مَادَّةٍ مَيِّتَةٍ إِلَى أُخْرَى حَيَّةٍ خَالِدَةٍ أَبَدًا؟ لَنَتَذَكَّرَنَّ أَنَّ الرُّوحَ الْإِنْسَانِيَّةَ قَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ لِتَكُونَ أَرْشِفًا يُوثِّقُ سِيرَةَ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ! إِنَّ هَذَا يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الرُّوحَ الْبَشَرِيَّةَ هِيَ الْمَاءُ (مَاءُ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ) الَّذِي سَوْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى مِنَ الْبَشَرِ الَّذِينَ أَصْبَحُوا تَرَابًا. فَالْإِنْسَانُ إِذَا يَوْمُ



الخروج هو إنتاج فعل هذه الروح في تراب الأرض الجديدة! ان تراب الأرض الجديدة كفيصل يجعل الإنسان ذا جسد حي خالطاً أبدياً والروح الإنسانية، التي سبق وان توصلنا الى حقيقة كونها مخلدة بسببها من أصلها الإلهي، سوف تجعل من هذا الجسد الحي الخالد يتشكل وفق ما كانت هذه الروح قد حُمِلت به من معلومات حقّ عليها ان تحملها عندما كانت متواجدة في الحياة الدنيا مع الجسد الفاني الذي عاد تراباً من بعد الموت! ان الروح البشرية سوف تتواجد مع الجسد الجديد لا كما كانت في تواجده مع الجسد البشري القديم ولكن كما يتواجد المطر مع البذرة في ثوبها الجديد: شجرة كانت أم عشباً أم زهرة! اي ان الروح هذه المرة سوف تدخل في تفاعل مع الجسد قيد الخلق بحيث تكون نتيجة هذا التفاعل زوال وجودها المتميز من بعدما قامت هي أيضاً بإزالة الوجود المتميز للتراب الجديد فتحوّل كل منهما سوية الى هيئة أخرى لا علاقة لها بأصلها الإثني: التراب الجديد والروح البشرية! ان الإنسان الجديد يوم البعث لن يكون جسداً محتملاً او روحاً عرّفاً بل جسداً جديداً لم يسبق وان ظهر من قبل على سطح الكرة الأرضية؛ جسداً تراعي -روحي- الأصل! فتراب الأرض الجديدة سوف يقدم المادة الخام المهيأة التي ستتكمّل الروح الإنسانية باعادة صياغتها وفقاً لما حُمِلت به ليتم تشكيلها من ثم جسداً جديداً مؤهلاً للحياة الأبدية!

لنتدبر الآيتين الكرمتين التاليتين: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرِيْنِي عَنِّي وَعَلَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ آتَيْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْهَيْدَرِ وَكَهَلَا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ (المائدة: من ١١٠)، ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ (آل عمران: من ٤٩). ان في خلق المسيح من الطين كهية الطير ثم نقشه فيه ليكون طيراً بإذن الله برهاناً على صواب ما ذهبنا اليه في تدبرنا الآيات الكرمة التي بينت تفاصيل بعث الموتى يوم النشور. فالطير الذي خلقه المسيح بإذن الله اشترك في عملية خلقه تلك كل من الطين ونفس المسيح، ولقد فقد كل من الطين ونفس المسيح وجوده وهويته ومادته وذلك بتفاعلها سوية لتكوين الطير الذي خلقه المسيح بإذن الله. ان ما حدث في تحول الطين ونفس المسيح طيراً بإذن الله شبيه بما سيحدث يوم البعث عندما يشترك تراب الأرض الجديدة وروح الإنسان في خروج الإنسان الخالد: انسان الآخرة!

للإنسان اليوم الآخر سوف يتم خلقه من عنصرين اثنين يزولان من بعد تفاعلها سوية. وهذا التفاعل لن يستغرق غير ثوانٍ معدودات كما لم يستغرق خلق المسيح للطير بإذن الله سوى ثوانٍ قليلة. فالرحلة الى *السان القيامة* هي غير الرحلة الى انسان الدنيا الذي استغرق الوصول اليه ملايين السنين من عمليات تخليق مستمر تتابعت حلقاتها عبر أطوار لا سبيل للإحاطة بها حصراً وتحديدًا. لقد قلّم المسيح بخلقه الطير من الطين بإذن الله دليلاً *كهرمياً* - *مختبراً* قاطعاً على أن الله سوف يبعث من يموت يوم النشور.

الا ان العودة الى الحياة من بعد الموت ليس من الضروري ان يقتصر حدوثها على البعث يوم النشور! فقد يبعث الله من مات ويقيم من تراب هذه الأرض وذلك من قبل ان تُسبَل بالأرض الاخرى الجديدة! تدبر الآيات الكريمة التالية:

﴿أَوْ كَذَّبِي قُرَيْشٍ وَهِيَ خَاطِئَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جَمَازِكَ وَانْجَعَلَتْ آيَةٌ لِلنَّاسِ وَالْأَنْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِئُهَا ثُمَّ لَكَّنُوهَا فَعَمًّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. (البقرة: ٢٥٩)

﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَلْبَسُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾. (آل عمران: من ٤٩)

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ادْكُرِيْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ إِذْ آتَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُسْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾. (المائدة: ١١٠)

ان الله قادر على ان يُقيم من هذا التراب، سواء كان تراب قبور أم غابات، انساناً مات من قبل وذلك من دون ان يستدعي ذلك مزج روحه بهذا التراب كما لابد وان يحدث يوم الحساب. ان إرجاع الله انساناً قد مات وذلك بخلقه له مباشرة من تراب هذه الأرض على نفس الشكل الذي كان عليه قبل الموت كقول جعل الله لروح هذا الإنسان تعود اليه من البرزخ وذلك لتبادله من حديد مهام عملها الذي خُلقت لأجله فتقوم بتوثيق سيرة الحياة الجديدة لجسده الثاني! ان الروح يخرجها يوم القيامة بتراب الأرض الجديدة تفقد وجودها كما يفقده ذلك التراب وذلك في تشاركهما سوية في خلق الله للإنسان ذلك اليوم. أما الإنسان المعاند للحياة في هذه الحياة الدنيا فانه لا يفقد روحه في عملية اعادته الى الحياة. اذ لا تقوم الروح هنا الا بتشكيل التراب وفق ما كان عليه صاحبها قبل موته، ولا تفقد وجودها الذي هو وسيلتها لقيامها بممارسة دورها التوثيقي من جديد!

لقد نفخ الله في الإنسان الأول (آدم) من روحه كما نفخ في غيره من البشر فلم يتميز آدم بذلك النفخ من غيره من البشر الا بكونه أول من نفخ الله فيه من روحه. والآن، اذا كان الله ينفخ في الإنسان من روحه وذلك في مرحلة من مراحل خلقه في بطن امه وهو بعد جنين فلماذا لا نفخ الله في آدم (الإنسان الأول) من روحه كان أيضاً وهو بعد لما يزل جنيناً في بطن امه؟! لماذا نفخ الى الفطن بأن الله خلق آدم من الطين كهيئة الإنسان ثم نفخ فيه من روحه؟! ان خلق المسيح من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه ليكون طيراً بإذن الله هو ليس كخلق الله لآدم من طين ونفخ فيه من روحه! ان الله يستطيع ان يجعل الحياة تدب في مثال من الطين أو الخديد على هيئة البشر ليصبح انساناً لا فرق بينه وبين أي من أبناء آدم! الا ان قدرة الله هذه على خلق انسان من مثال انسان لا تعني ان خلق الإنسان قد تم على هذه الشاكلة! لقد أراد المسيح معجزة خلق الطير من طين بإذن الله ان يبرهن لبني اسرائيل على خطأ ما ذهبوا اليه بانكارهم البعث من بعد الموت بحجة استحالة القيام من بعد التحلل الى تراب بالموت! ان الله لم ينفخ من روحه في مثال من طين على هيئة الإنسان لتدب فيه الحياة! لما الله نفخ من روحه في الإنسان وذلك استكمالاً لخلقه كائناتاً غير حيوانية مستطاعة الوصول اليه بأمان والعبور الى الآخرة سالماً من كل نقص! فالحياة لم تدب في آدم ينفخ الله فيه من روحه!

ان ما دب فيه يفتح الله فيه من روحه هو بدء عمل نظام توليق مسيرة حياته كتاباً لا بهادر  
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها!

لقد كشف النقاب في القرآن العظيم عن طبيعة الدور الذي تقوم به الروح الانسانية في  
تدوين وتسجيل وحفظ وتوثيق وأرشفة مسيرة حياة الانسان في هذه الحياة الدنيا التي يفنى فيها  
الجسم الانساني وتبقى نسخته غير المادية (روحه) خالدة أبداً عما حُمِلت به من وثائق  
ومعلومات تحافظ عليها من أن يُصيبها أي ضرر حتى يحىء يوم الحساب؛ ذلك اليوم الذي  
سيتهي فيه وجودها بتفاعلها مع تراب الأرض الجديدة لإعادة تشكيل جسم صاحبها ليتهيأ  
للمعرض الأكبر وليشهد الحساب الأعظم. الا ان القرآن العظيم لم يقل بأن الروح الانسانية هي  
أداة التوثيق الالهي الوحيدة؛ فلقد ذكر الله في كتابه العزيز ان ملائكة هناك تكتب ما يقول  
الانسان وتدوّن كل صغيرة وكبيرة في كتاب شاهد على كل انسان يُلزمه في عُقْبه. تدبر  
الآيات الكريمة:

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾.

(الزخرف: ٨٠)

﴿سَنَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾. (الزخرف: من ١٩)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلِمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ  
يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ  
عَتِيدٌ﴾. (ق: ١٦-١٨)

﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾. (ق: ٢١)

﴿لِي صُحُفٌ مُّكَرَّمَةٌ. مَرْفُوعَةٌ مُّطَهَّرَةٌ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾. (عبس: ١٣-١٦)

﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ. كِرَامًا كَالِإِبْنِ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾. (الإنفطار: ١٠-١٢)

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾. (الطارق: ٤)

﴿إِنْ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾. (يونس: من ٢١)

كما ان الله لم يجعل من توثيق مسيرة حياة الانسان متوطناً بمن كلّفهم من رُسُلِهِ المتلطفين  
والمُتَلَقِّينَ من اليمين وعن الشمال فقط. فلقد ذكر القرآن العظيم ان الله بنفسه يقوم بكتابة  
أقوال الانسان وذلك بتوقيفه لسيرة حياته. تدبر الآيات الكريمة:

﴿وَقُلْهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ﴾. (النساء: من ٨١)

﴿وَلَا سَكْتُوبُ مَا يَقُولُ﴾. (مريم: من ٢٩)

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ يَسْغِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَائِبُونَ﴾.

(الأنبياء: ٩٤)

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ

مُبِينٍ﴾. (يس: ١٢)

﴿وَنُورِي كُلَّ أُمَّةٍ جَالِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا

كُنَّا نَسْتَنِيخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. (الجنات: من ٢٨-٢٩)

ولقد ذكر الله أيضاً أن هناك وثيقة أخرى تضم النسخ الوثيقة كلها جميعاً هي أم

الكتاب: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ٣٩). فهذه الوثيقة

الالهية العظمى هي حراسة الاسرار الالهية التي لا اطلاع لأحد من خلقه عليها الا بإذن الله.

وهي حيث يحفظ الله أصول الوثائق ونسخها التي تم تعديلها فحواً وإلزاماً. فهي حيث تجتمع

الشهادات الوثائقية التي تسجل مسار الخلق وسيور الخلائق وأقدار المخلوقات ووثائق أعمال

البشر وصحف الفطران التي هي وثائق الله الشاهدة على عباده الذين غيّر لهم فقمي من

سيئاتهم ما لم يرد الله الإبقاء عليه إكراماً منه لهم على حسن إنسانيتهم وصدق توبتهم. فما الله

عنده أم الكتاب، الوثيقة الالهية العظمى التي لا تمحو فيها على الإطلاق فهي الوثيقة الشاهدة

على كل الوثائق والأنهيمنة عليها جميعاً. فالوثائق التي يحموها الله فيها ما يشاء من ذنوب وسيئات

عباده الذين تابوا إليه فغفر لهم، والتي أصبحت، من بعد هذا الحسو بحالية من كل إشارة، من

قريب أو بعيد، الى ما تقدم من ذنوبهم وتآخروا، هي غير تلك الوثيقة الأم التي تحوي الوثائق

الأصلية ونسخها المعنوية. فأم الكتاب هي الوثيقة الالهية العظمى التي تحوي الوثائق الالهية كلها

جميعاً، تلك الوثائق التي جعلها الله سجلات لا تغادر صغيرة ولا كبيرة عما يحدث في الكون الا

وأحصته. تدبر الآيات الكريمة التالية:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ

مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾. (الأنعام: ٣٨)

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

(الأنعام: ٥٩)

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾. (هود: ٦)

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾. (الحج: ٧٠)

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾. (النمل: ٧٥)

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَغْرِبُ عَنْهُ بِثِقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾. (سبا: ٣)

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾. (يس: ١٢)

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾. (النبا: ٢٩)

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍ وَمَا تَقُولُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَغْرِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ ثِقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾. (يونس: ٦١)

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغْدِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. (الكهف: ٤٩)

﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْصَلِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾. (المؤمنون: ٦٢)

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾. (الزمر: ٦٩)

﴿وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾. (الجمالية: ٢٨)

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ قُلُوبُهُ فِي الزُّبُرِ. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾. (القمر: ٥٢-٥٣)

﴿فَلَمَّا مِنْ أُولَى كِتَابَهُ يَمِينُهُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْفَرُّاءُ كِتَابِيَّةٌ﴾. (الحاقة: ١٩)

﴿وَأَمَّا مَنْ أُولَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً﴾. (الحاقة: ٢٥)

﴿وَإِذَا نُفِخَ نُفُوتٌ﴾. (التكوير: ١٠)  
 ﴿تَلَاَ إِنْ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ. وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. كِتَابٌ مَرْكُومٌ﴾.  
 (المطففين: ٧-٩)  
 ﴿تَلَاَ إِنْ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينٍ. وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّينٌ. كِتَابٌ مَرْكُومٌ﴾.  
 (المطففين: ١٨-٢٠)  
 ﴿لَمَّا مَنِ أُولَىٰ كِتَابُهُ بِمِيزَانٍ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾. (الإنشقاق: ٧-٨)  
 ﴿وَأَمَّا مَنْ أُولَىٰ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾.  
 (الإنشقاق: ١٠-١٢)  
 ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْنَدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّبُرُؤِ أَصْمَالِهِمْ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ  
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. (الزُّلْزَال: ٦-٨)  
 ﴿يَوْمَ لَدُّوهُ كُلُّ نَاسٍ بِمَا مَكَمَلٍ. فَمَنْ أُولَىٰ كِتَابُهُ بِمِيزَانٍ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا  
 يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾. (الإسراء: ٧١)  
 ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَانِهِ عَائِدٌ فِي عَمَلِهِ. فَمَنْ أُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابُهُ يَتْلَاهُ مَنشُورًا. وَإِنَّمَا  
 كِتَابُكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾. (الإسراء: ١٣-١٤)

## الخلق من عدم: خرافة مازجها وهم!

عند تدبرنا الآيات القرآنية الكريمة التي ورد فيها ذكر الخلق فانتنا لن نجد ما يُعزّز طرح البعض من مُفسّري الوثيقة الدينية من الذين توهّموا أن الخلق قد تم من غير ما شيء وأنه حدث بتحول عدم إلى وجود! لتدبر الآيات الكريمة:

﴿وَلِلَّهِ خَلْقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  
(النور: ٤٥)

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَبَعَثَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾. (الفرقان: ٥٤)  
﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾. (الزمر: ٦)  
﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾.  
(الرحمن: ١٤-١٥)

﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾. (المعارج: ٣٩-٤١)  
﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾.  
(النساء: ١)

﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ تَمَثَّلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.  
(آل عمران: ٥٩)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾. (الأنعام: ٢)  
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾. (الجبر: ٢٦)  
﴿وَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾.  
(الجبر: ٢٨)

﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾. (الكهف: ٣٧)  
﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَلِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾. (طه: ٥٥)  
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾. (المؤمنون: ١٢)



«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ». (الروم: ٢٠)  
«الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ». (السجدة: ٧)  
«وَلِلَّهِ خَلْقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ». (فاطر: ١١)  
«فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ». (الصافات: ١١)  
«إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ». (ص: ٧١)  
«وَلِلَّهِ خَلْقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ». (فاطر: ١١)  
«أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ». (يس: ٧٧)  
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا». (الحجرات: ١٣)  
«وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى». (النجم: ٤٥-٤٦)  
«أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَبَعَثَ اللَّهُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى». (القيامة: ٣٧-٣٩)  
«إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا». (الدھر: ٢)  
«أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ». (المزلات: ٢٠-٢١)  
«لَبَّيْكَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ». (عبس: ١٧-١٩)  
«فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ خَلْقِهِ. خَلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ أُصْصَبٍ وَاتِّرَافٍ». (الطارق: ٥-٧)  
«خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ». (العلق: ٢)  
«خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً». (النساء: ١)  
«هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا». (المؤمن: ٦٧)  
«وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي». (المائدة: ١١٠)

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ  
 كَهَيْئَةِ الْعَلِيِّرِ فَنُفِخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾. (آل عمران: من ٤٩)

لحمد واحسباً كل الرضوح في هذه الآيات الكريمة ان ليس هنالك من اشارة الى حدوث خلق من العدم! ﴿أَمْ خُلِقُوا مِن شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطُّور: ٣٥). لكل مخلوق قد تم خلقه من مخلوق سابق قبله وما من مخلوق يُخلق من غير شيء! فكل دابة خلقها الله قد خلقت من ماء جعل الله منه كل شيء حياً والانسان يُخلق من تراب لو طين لو ماء والجنان خلقه الله من مارج من نار! وطير عيسى بن مريم خلقه من طين! وحية موسى خلقت من عصاه. فكل ما في الكون من مادة سببه خلقها الله من اصل مادي سابق لها ظهوراً واتشاء. ولن تكون المادة الميتة استثناء فتكون مخلوقة من غير شيء! فكل شيء في الكون خلقه الله من شيء آخر سابق له. ونحن اذا ما غلبنا القهقري تدرجاً تنازلياً وصولاً الى اول شيء خلقه الله في هذا الوجود فانا نلزمون بالقول بان الله قد خلق هذه الاشياء خلقاً مباشراً من لده بدون وساطة من مادة حجابية تنتمي لعالم حجاب الاسباب! فاذا لم يكن هناك من مادة بعد فكيف تم خلق المادة الاولى ان لم يكن خلقها قد تحقق! - **كُنْ فَيَكُونُ؟** ان الله قد صرح في قرآنه العظيم بأنه سيخلق العالم الجديد يوم تقوم الساعة خلقاً آتياً بتدعيل مباشر من لده بقوله **كُنْ فَيَكُونُ**. تدبر الآيات الكريمة:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾. (الرُّوم: من ٢٧)  
 ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾. (يس: ٨١-٨٢)  
 ﴿وَلَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ قَلِيلًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. (النحل: ٧٧)

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾. (الأنعام: ٧٣)  
 ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. (القمر: ٥٠)

كما ان القرآن العظيم قد كشف النقاب عن التماثل الخلفي الذي سيحدث يوم القياس بين اعادة الله المطلق وبدنه المطلق اول مرة. تدبر الآيات الكريمة:

«وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ». (الأنعام: من ٩٤)

«كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ». (الأعراف: من ٢٩)

«إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعِنْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ». (يونس: من ٤)

«قُلْ لِلَّهِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ». (يونس: ٣٤)

«وَعُودُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ». (الكهف: من ٤٨)

«أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ».

(التكوير: ١٩)

«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ».

(التكوير: ٢٠)

«لِلَّهِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ». (الروم: ١١)

«يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَ عَلَيْنَا أَنْ

كُنَّا مُعِيدِينَ». (الأنبياء: ١٠٤)

ماذا كان الله سيمخلق مادة يوم القيامة خلقاً لمخلوقاً دوغماً حجاب زماني Time

Shield ويتدخل مباشر من لده بقوله **كُنْ فَيَكُونُ** وإذا كان خلقه هذا مشابهاً مماثلاً

لأول خلق خلقه فان ذلك يُحتم علينا ان ننظر الى **أول خلق خلقه** الله لتراه خلقاً بقوله **كُنْ**

**فَيَكُونُ** ! فإذا لم يكن هناك في الوجود من مادة مخلوقة بعد وإذا ما لم يكن هنالك من

أحد الا الله فان أول خلق الله في هذا الوجود لابد وان يكون الله قد خلقه من لده خلقاً

مباشراً دوغماً ومساطة من مادة الحجاب غير المخلوقة بعد. غايل خلق بداء الله بقوله **كُنْ**

**فَيَكُونُ** كان **المادة الاولى Prime Matter** التي أصبحت اولى مفردات عالم الحجاب:

عالم التدخل الالهي من وراء حجاب الأسباب. وهذه المادة الاولى كانت هي **المادة**

**الأم Matter Matrix** التي عنها نشأ الخلق كل الخلق فخلق كل الخلق نشأ من بعد

خلق المادة الأم، التي منها خلق كل شيء على الاطلاق، يتدخل الالهي غير مباشر فيها تقاطع

معه في أحيان كثيرة تدخل الالهي مباشر بـ **كُنْ فَيَكُونُ**. الا ان هذا لا يعني ان الخلق في

علاقته بالله خالقه هو كالابن في علاقته بالاب، استغفر الله وحاشا لله. فما خلقه الله من

لذاته لم يكن الا شيئاً مخلوقاً ليس بينه وبين الله خالقه من شبه من قريب أو بعيد. فإله ليس كمثلته شيء وهو لم يكن له كفواً أحد. ان الابن يرث عن أبيه أشياء كثيرة لذا لم يكن للكون ان يكون ابناً لله (استغفر الله وحاشا لله) وهو لما يرث عن الله شيئاً أطلاقاً. فإله خالق كل شيء وهو الكبير المتعال الذي يمازج الأشياء من دون حلول فيها ويفارقها من غير ابتعاد عنها فهو معها أينما كانت وهي بعيدة عنه على شدة قربها منها. الا ان الله لن يخلق الخلق **ألفاد** يوم المآد كما سبق وان خلقه من قبل في عالم حجاب الأسباب حيث **المادة الحجابية** **Shield Matter** تخضع لقوانين التدخل الأخرى غير المباشر تمرر فيها سريان الدم في العروق وحجاب الزمان يُخلقها فلا تستطيع ان تنتقل من طور لآخر الا من بعد مضي وانقضاء آلاف، ان لم يكن ملايين، السنين! فإله خلق المادة الاولى، التي منها خلق كل شيء في الوجود، خلقاً فورياً آنياً لخلقياً بتدخل مباشر من ذاته بقوله **كُنْ فَيَكُونُ**. لقد خلقت المادة الأم من لدن الله ولم تخلق من العدم! فالعدم معدوم وليس له وجود وليس هو بشيء حتى يخلق منه كل شيء! ان الله سيعلق خلق يوم القيامة كلهم جميعاً في لحظة واحدة بقوله **كُنْ فَيَكُونُ** وذلك كما سبق وان بدأ أول خلق بقوله **كُنْ فَيَكُونُ**. الا ان ظهور الخلق، كل الخلق، عن أول مادة استدعى مضي وانقضاء مئات الملايين من السنين وهذا ما لن يستغرقه خلق الخلق، كل الخلق، من جديد يوم القيامة. فكل الخلق سيتم خلقهم دونما مرور بحجاب الزمان. فالمادة الاولى التي خلقها الله **كُنْ فَيَكُونُ** دونما زمان على الإطلاق لن تخلق يوم القيامة ليتم من جديد الشروع برحلة تطورية - ارتقائية عمر ملايين من السنين وصولاً وانتهاءً بخلق كخلق الحياة الدنيا!! بل **المادة المجردة** التي سيعلقها الله يوم القيامة هي **العالم المجرد**، بكل تفاصيله ومفرداته وجوئياته وكلياته جميعاً، والذي سيظهر، كما ظهرت **المادة الاولى في العالم القديم**، بلمح البصر دونما حجاب زمني ومن غير وساطة من أسباب عالم الحجاب، هذا العالم الذي سيفنى قبل انبلاج فجر اليوم الآخر!

## النفخة الإلهية والروح الإنسانية

لقد رأينا وتلصصنا عظيم فضل الله على آدم الجنين إذ سَوَّاهُ بشراً بعقل عارق فائق الذكاء أهله به ليكون ذا وهي بصلته بالله وبصلة الله به. إن المادة الدماغية التي بلغت أوج ارتقائها بتدخل الله في مسار تخليق آدم وجعله بشراً بعقل، عارِج على قوانين الطين على الرغم من كونه طيني النشأة ابتداءً، قد تميزت بمنظومات بايو كيميائية وبايو الكرونية هي الأبعد في عالم البايولوجيا الطبيعية. لقد كفل هذا التعقيد لعقل آدم أن يكون على صلة واعية بالله وأن يكون بمقدوره الاستقبال منه والتعلم عنه. إلا أن نموذج آدم بهذا منظومات دماغية فائقة الذكاء، والذي كان قد جعل منه خلقاً آخر بحق، كان يعني أن عقله الطبيعي أصبح بوسعه القيام بما لا قدرة لأحد من خلق الله على القيام به إلا من كان قد عُلِّق بعقل فائق المجهزية، بمنظومات فوتوالكترونية Photo-electronic هي المشابهات غير المرئية للمادة الدماغية لعقل آدم! فعقل آدم أصبح بمقدوره أن يكون على صلة واعية بالله؛ تلك الصلة التي لم يكن لغير الملائكة، والهي مخلوقات فائقة المجهزية غير المرئية، أن تتميز بها اتصالاً واعياً بالله. فالمخلوقات غير المرئية قد خلقها الله من نور أو من لآلئ أي من مادة ضوئية فوتونية Photonic. والعقل غير المرئي، عاداته الضوئية هذه، يتكون من منظومات فوتونية. بمقدورها التشكل وفق نظام يجعل منها مشابهات فوتونية للمنظومات البايولوجية التي بوسعها القيام بفعاليات الكرونية مشابهة لتلك التي يدرسها علم الإلكترونيات التقليدية. لتذكر ما كنا قد عرفناه من قبل عن الإلكترونيات الحيوية Bioelectronics والتي هي ليست الا فعاليات مشابهة، على قدر تعلق الأمر بالنتائج، لفعاليات الأجهزة والمنظومات الإلكترونية المألوفة والتي مستطاع تشكيلات خاصة معينة من السادة غير الحية القيام بها. إن الإلكترونيات الضوئية Photoelectronics ما هي الا فعاليات نتائجها مشابهة للنتائج التي بمقدور الفعاليات البايوالكترونية التمتع بها. إذاً لقد عُلِّق آدم بعقل كان مستطاع للمنظومات البايولوجية (البايو كيميائية) لمادته الحية أن تقوم بفعاليات، بايو الكرونية، ذات نتائج تُشابه النتائج التي تنجم عن الفعاليات الإلكترونية التي بوسع بعض التشكيلات الخاصة للمادة الحية القيام بها. كما أن عقل آدم عُلِّق قادراً على القيام بفعاليات بايو الكرونية مشابهة، آثراً نهائية ونتائج، لتلك

الفعاليات الفوتوالكترونية والتي لا يستطيع القيام بها الا من علق الله من عبادة نور أو ناراً  
ولقد أزم عن تفرد ومميز آدم بهذا عقل مقدور منظوماته البايوالكترونية القيام بفعاليات  
تتألفها النهاية تشابه من جهة نتائج الفعاليات الالكترونية التقليدية، كما تتحلى في أجهزة  
الكمبيوتر والراديو والتلفزيون، ومن جهة أخرى تشابه نتائج الفعاليات التي يوسع العقل غير  
المركب للمخلوقات الضرورية القيام بها، أزم عن كل هذا الرقبي التكويني والتعقيد الوظيفي ان  
يضاف شيء آخر للثينة الأدمية وذلك ليكون بوسع المُنشئ قُلْعاً في تعميق صلته الواعية بالله  
وبما لا يستطيع القيام به المادة البايولوجية لعقله التي وان كانت ذات منظومات بايوالكترونية  
فاتقة التعقيد وبالغة الدقة فانها محدودة القدرة على الارتقاء صُعُداً الى أعلى وأمام على الطريق  
الى الله. أراد الله بهذا الشيء الآخر ان يُعين آدم على تمثيل أوامر صلته الواعية به وبما يجعل  
منه لا يتوقف عن حد معين تفرغته قوانين البايولوجيا الطينية! **فلقد خلق الله آدم ليقوم**  
**بالرجوع اليه من بعد طول تجربة وجولة ورحلة امتدت آلاف الملايين من السنين!** ان  
الوسيلة لتحقيق تلك العودة الى الله كانت باضافة ذلك الشيء الآخر الذي ليس من سبيل  
آخر للخروج من الطين الى عالقته الا به! **لالبايولوجيا الطينية** كانت تحتم على آدم ان يبقى  
أسير خيلته الابتدائية، من طين، تلك! فلم يكن مقدور المنظومات البايوالكترونية فاتقة التعقيد  
ان تسمح بآدم وتخلق به قوى حدود الطين الذي منه خلق لتصل به الى الله وصولاً ليس من  
سبيل لتحقيقه الا بالتمسك من ربة قوانين الطين. لقد اختار الله آدم **واصفاه** ليكون **واصفلاً**  
**اليه** وذلك على الرغم من كونه قد خلق من طين. **فأول قانون للخلق من طين كان فناء**  
**الشخصية بفناء جسدها الذي لن يبقو على صد هجمات الزمان طويلاً حيث لا يلبث ان**  
**يقع فريسة الحرم والشيخوخة ليعود بعدها تواباً الى التواب.** فكيف السبيل اذا الى حياة أبدية  
بجسد فان ضرورة؟ ان الله حين **فالم لا يموت** فكيف يصل آدم الى من تتناقض احرازه  
الحسن مع قوانين جسده؟ أراد الله باضافة ذلك الشيء الآخر الى آدم، الطين البايولوجيا،  
ان يجعل من آدم صورته ليكون نسمة له أبدية حية على الدوام لا تموت اذ يموت جسداً  
ويعود الى التواب الذي ابتدأ منه كذبحه الى ربه قبل مئات الملايين من السنين! ان الشيء الآخر  
هذا سوف يكفل لآدم **الخلود والحياة الأبدية** وذلك عبر استنساخه شحميته بالكامل بكامل  
تفاصيلها البايولوجية والسايكولوجية! اذ لن يعود عند الفراقه عن الجسد الا الى الأصل

الذي جاء عنه: الله الحي الدائم! إلا أن هذا الشيء الآخر لن يعود كما صدر عن الله أول مرة حالياً من كل إضافة، بل ستكون عودته إلى الله محتملاً بآدم! أن آدم لم يكن له أن يعُبد كما هو حال الخلود الوهمي في عالم البايولوجيا الطبيعية؛ حيث الخلود للنوع وليس للفرد، فآدم كان ثراداً هو وليس نوعه! إذاً فلن يكون الخلود بالجنس والتزاوج والإنجاب للذرية، نسيئة عن الأصل مُطابقةً أمينة، هو الحل طالما كان المقصود آدم وليس من أحد آخر غيره! أن إضافة شيء آخر لآدم من الله كانت لتسجل منه خلقاً فريداً لم يسبق للطبيعة وأن تشرُفت بظهوره. لذا فلقد استلزم تعميق وتمتين أوامر صلوة آدم الواعية بإلهه، وذلك بمجمل المنظومات الفوتوالكترونية للشيء الآخر *امتداداً لانهائية* للمنظومات البايوالكترونية لدماغه، وتأمين وصوله سالماً من بعد موته إلى الله أن يُصار إلى رده بنقطة من روح الله فيه تكفل له كل ذلك!

إلا أن من الخطأ أن يُظن بالإنسان تكوّنه من جزء إلهي هو الروح وذلك طالما استحال على الروح أن تبقى مُحافظةً على أصلها الإلهي من بعد النفخ. لقد أمر الله ملائكته بالسجود لآدم الذي أصبح من بعد أن نفخ الله فيه من روحه غير ما كان عليه من قبل النفخ. فآدم قبل النفخ فيه من روح الله لم يكن إلا خلقاً طينياً شأنه شأن غيره من الدواب الذين قال الله فيهم إنه خلقهم كلهم من ماء كما خلق الإنسان: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (النور: ٤٥). لقد جعل الله الإنسان متميزاً عن باقي خلقه من الدواب ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٠).

وكان هذا التميز موقفاً له ليحظى بلمح الله فيه من روحه وهو ما لم يحدث مع أي من الدواب غيره وعندها. فالكائنات الحية الأخرى غيره لم تبلغ من الإعتبار الخلق ما يجعل منها تستحق أن يُنفخ فيها من روح الله. لقد منح الإنسان بهذا النفخ فرصة لا مثيل لها لأن يرتقي متجاوزاً حدود الطين الذي منه خلق؛ تلك الحدود التي لا قدرة لغيره من المخلوقات الطبيعية على تجاوزها إطلاقاً مما يجعل من المستحيل عليها أن تُصبح شيئاً آخر غير ما هي عليه مقارنةً

بالإنسان الذي يوسعه ان يقادر طوبته التي منها خلق ليصبح كياناً آخر لا علاقة له بالطوب من قريب أو بعيد. فهذه الروح بمسئطاعه ان يجعلها لا تكفي بدورها التسجيلي القويقي الحافظ لأعماله صغيرها وكبيرها بل تقوم بدور يتجاوز وظيفتها الأساسية وذلك بأن ترقى حتى يصبح بمقدورها ان تستقل عن الجسد فلا تكون من بعد حصونها على هذا الإستقلال وتتمتع بالحرية الذاتية تابعة للجسد تدون مسيرة حياته فحسب ولكن تصبح كياناً ذا وجود مستقل تماماً لا يخضع للقرائن العلاقة التقليدية للروح بالجسد. ان بإمكان الإنسان ان يصل بوساطة من روحه، اذا ما هو استعان لتحقيق ذلك بطاقة الطريق الى الله، الى حالة من الرقي تجعله مستحقاً لسمود الملائكة له! ان الطريق لتحقيق ذلك الرقي يتبدى بخطوة اتقان السائر على الطريق الى الله لعبوديته المطلقة لله وعدم إشراكه به أو إلحاده. **(عبدى أطيعنى، تسكن وثلى).** ان الإطاعة التامة لا سبيل للفوز بها بغير تحقيق العبودية المطلقة لله وصولاً الى التميز بمناجاة الشعية حيث يقادر السائر على الطريق الى الله حالة المماثلة لما سوى الله الى حالة المثالية التي تجعل منه لا يكون بعد شيئاً كباقي الأشياء. فالله **«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»** (الشورى: من ١١).

ولكن الله مخاطب عبده فطلب منه أن يطيعه حتى يكون مثله. **(عبدى أطيعنى، تسكن وثلى).** فالطائع لله مثل الله الذي ليس كمثل شىء، فهو اذاً ليس بشىء! ان فقدان المرء لشيئته هو ما يسمى عند المتصرفه بالفناء؛ حيث تفنى كل خصائصه التي كانت تميزه، عندما كان شيئاً كباقي الأشياء، على حساب اكتسابه لخصائص جديدة تجعل منه يفقد ما يماثل بينه وبين تلك الأشياء. ان الفناء في الله يجعل من المرء الذي تحقق به غير مقيد بقوانين الجسد البشري وذلك لتحقيق اتصال روحه بروح خالقه التي لا تقيد على الإطلاق بمقدوره ان يتحد من حريتها المطلقة. ان الفناء في الله هو علة السجود لآدم. فالملائكة أسروا بالسجود للروح، التي هي من الله، في آدم ولم يؤمروا بالسجود لطوبته التي منها خلق! لقد فات ابلوس ادراك هذا الأمر فتوهم آدم على انه ليس غير مخلوق طيب شأنه شأن غيره من مخلوقات الطين ليس له أن يتجاوز حدود خلقته هذه التي ظن واحماً انها كل عيقلته! ان ابلوس استكبر عندما ظن انه يعلم حقيقة آدم الذي تابع عيقلته طوراً من بعد طور. لقد فات ان يدرك ان النعمة هي



بالالتزام بتنفيذ الأمر الإلهي وذلك لأنه مهما كان عالماً فإن يستطيع ان يحيط بشيء من علم الله الا باذنه؛ وهذا هو ما أدركه الملائكة عندما قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾. وهكذا فلم يكن بمقدوره ان يعلم ما غيبه الله عنه من أمر آدم. فهو لم يدرك ما كان يعنيه الله في قوله للملائكة: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجرات: ٢٩) ان تميز آدم بما جعل منه يستحق ان ينفخ الله فيه من روحه قد استعفى عن ان يدرك من قبل من لم ير آدم غير مخلوق طين مشابه لباقى مخلوقات الطين من الدواب؛ فلماذا لم ينفخ الله في غيره من روحه؟ لماذا اختير آدم واصطفى دون باقى خلق الله من دواب الارض والبحر لينفخ فيه من روح الله؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِصْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٣٣).

فاصطفاه آدم واختياره للنفخ فيه من روح الله يعنى انه، وعلى الرغم من تشابهه مع باقى خلق الطين تشابهاً جعل من أكثر علماء زمانه، ايليس، يتوهم آدم فيظن به انه ليس إلا واحداً منهم مخلوقاً طينياً فحسب، بخلاف ما لا يقل لأحد من مخلوقات الطين ان يجاريه فيه؛ ان ادراك آدم مع باقى الدواب في الخلق من طين لا يعنى انه واحد منهم؛ لقد أكد الله على عدم استواء آدم وباقى خلق الطين وذلك عندما ذكر انه قد تميز بما جعل منه يستحق ان ينفخ فيه من روح الله وهو ما لم يتحقق لغيره من المخلوقات الطينية الاصول عليه. ان التميز الآدمي جعل من آدم، بروحه التي ما اكتسبها بالنفخ فيه من روح الله الا بتميزه هذا، يستحق ان يعامل على انه ليس كباقى مخلوقات الطين. فالإنسان الذي برهن بمخبراته ان بوسعها ان يفعل في الطين فعلاً استثنائياً لا مثيل له عند باقى مخلوقات الطين، بمقدوره أيضاً ان يجعل من روحه ترقى به حتى يصل بوساطة منها الى مصاف تجعله مؤهلاً للفناء في الله فيكون مثله ليسوع مَكُونًا لِهَيْ

شَيْءٍ.

ان الملائكة لم يسجدوا لغیر الله يوماً حتى يؤمروا بالسجود لآدم في حقيقة الأمر؛ فهم في ظاهر الأمر سجدوا لشخص وحسد آدم الا انهم في باطن الأمر سجدوا للروح التي تقصدها الله فيه من روحه. فهذه الروح، إلهية الأصل، لم تكن بعد قد باشرت مهام تدوينها لسيرة حياة آدم وبما يجعل منها تفقد هذه الإلهية بسبب من توثيقها هذا لما هو بشري.

لذلك نلقد سجد الملائكة، تنقيلاً لأمر الله بأن يسجدوا لآدم من بعد أن يسوّيه وينفخ فيه من روحه، فلم يسجدوا لآدم!  
إن كل إنسان لحظة نفخ الله فيه من روحه يُشابه آدم لحظة سجود الملائكة له وذلك لأنه في هذه اللحظة يكون عبارة عن جسد طيني وروح إلهية، حيث إن لحظة النفخ لا علاقة لها بما هو بشري في الجسد الذي نُفِخَت فيه والذي تشرع من بعد تلك اللحظة في توليق سيرة حياته فتتفقد بذلك إلهيتها ولا تكتسبها من جديد إلا بمسح الأنفس وذلك عند تمكّن الإنسان من التجاح في الوصول إلى الله من بعد شروعه بالسير على الطريق إلى الله.

## الطبيعة البشرية بين المرئي واللامرئي

ان سجود الملائكة لأدم حادثة مفردة لم تتكرر مجدداً من بعد حدوثها لأول مرة. فلم يسجد لأدم الملائكة من بعد استقرار روحه في توأجدها مع جسده. وهذا مردّه الى تغير هذه الروح من الاغنية الى الشهية. فلم يكن الملائكة ليسجدوا لأدم من بعد انقضاء لحظة النفخ الله من روحه فيه؛ تلك اللحظة الفريدة التي كان آدم قبلها مجرد مخلوق طيني وأصبح بعدها مخلوقاً آخر يختلف عن باقي خلق الطين بتوآجه هذه الروح الشهية معه تسجل حركاته وسكناته مادام حياً يتنفس. لباقتضاء لحظة النفخ هذه استحالت الروح التي نفخها الله فيه من روحه شيئاً بعد ان كانت مجرد تلك. ان الملائكة لم يؤمروا بالسجود لأدم من بعد انقضاء لحظة النفخ وذلك لأنه لا ينبغي لهم أن يسجدوا لغير الله.

ان الإنسان، بتميزه التكويني عن باقي مخلوقات الطين، استحق ان يُضاف الى وجوده وجود آخر هو روح من روح الله. وهذه الإضافة قد ذكر الله بشأنها انها تعقب اكتمال خلقت البشرية بصورتها الإنسانية المميزة **﴿فَكَسَوْنَا الْوُجُوهَ بِعِظَامٍ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾** (المؤمنون: من ١٤). فهذا المخلوق الآخر الذي يُنشأه الله الإنسان من بعد اكتمال نشأته الطينية، باكسائه لحماً على عظامه، هو إضافة الروح اليه استكمالاً للكثيرة الإنسانية.

ان إنشاء الله الإنسان مخلوقاً آخر يدل على ان الإنسان بصيغته النهائية كمخلوق إنسي يختلف عن صيغ خلق باقي الكائنات الحية غير المايكروية. وهذا الإنشاء ثم ينفخ الروح في آدم وتحوله من بعد انقضاء لحظة النفخ الى مخلوق آخر لا علاقة له بأدم قبل النفخ. ان الإنسان من بعد انشائه مخلوقاً آخر، ينفخ الله فيه من روحه، سوف يُصبح مخلوقاً لا تكفي البايولوجيا للالام بطاصيل خلقه! فهذا الإنسان مخلوق طيني يتوآجه مع مخلوق غير طيني. فالإنسان من بعد انشائه مخلوقاً آخر، ينفخ الله فيه من روحه، كائن عجيب يجمع بين المرئي واللامرئي جمعاً لا تكوينياً، فهو لا يتكون من جزعين أحدهما مرئي والآخر لامرئي! بل يتوآجه مرئيه مع لامرئيه توأجداً يتميز به الإنسان دون غيره من خلق الله قاطبة. ان اللامرئي في الإنسان، يتوآجه مع المرئي فيه، يجعل من هذا الإنسان كياناً لا تكفي العلوم الحالية لإطلاق حكم نهائي بشأنه! والتأمل في روح هذا الإنسان، بصفتها التوآجديه هذه، يجدها مؤهلة للنظر اليها

على أنها كيان باراماني Paramann-like طالما كانت هذه الروح البشرية هي شيء يتوحد بالقرب من الإنسان داخلياً منه وخارجاً عنه. ان الإنسان كمخلوق إنسي، على ما يبدو، هو كائن ذو كيان باراماني أيضاً. فهذا الكيان الباراماني هو روحه المتوحد بشروط بارامانية معه.

ان المرء يحبب آيما يحب من أولئك الذين يسارعون الى تكفير من يتعاسر، في رعبهم واذعائهم، على القول بأن الروح الإنسانية قد جاءت من أصل إلهي! فالقوم يُصَلِّقون بأن إنشاء الله للإنسان خلقاً آخر أمر يتم بحلول الروح فيه، ولكنهم يرفضون الاستمرار في التفكير بالمكان الذي جاءت منه هذه الروح؛ فيكتفون بالقول بأنها جاءت من عالم الروح! وهذا أمر عجيب؛ اذ بينما يُقَرَّر بأن الإنسان مخلوق جسده من طين هو من هذه الأرض فانهم لا يقررون أي شيء بخصوص أصل هذه الروح! فمن أي شيء أُخِلِّقَت هذه الروح؟ لقد كشف الله عن سر أصل الروح التي نفخها في آدم فقال بشأنها إنها روح من روحه. ان هذا يبرهن على ان للروح الإنسانية إلهية للنشأ. ان آدم قد نفخ فيه كيان من قِبَل الله؛ وهذا الكيان لم يأتي من مكان آخر سوى الله! فالله حدّد هذا المكان بقوله عنه انه من روحه. فإذا كان جسد الإنسان، أي النسيجة المراتبة الماكروية من الإنسان، قد أُخِلِّقَ من طين هذه الأرض فان روح الإنسان قد جاءت نفحة من الله فيه من روحه! فالإنسان لحظة النفخ جسد طيني وروح من روح الله. وهو من بعد انقضاء ومضي لحظة النفخ هذه جسد طيني وروح بشري؛ ان الروح التي تتوحد مع هذا الإنسان هي ليست إلهية الا على قدر تعلق الأمر بأصل نشأتها ومرجعيتها فحسب! فهذه الروح بانقضاء لحظة النفخ وتحول الإنسان خلقاً آخر، بسبب من نفخ الله فيه من روحه، سوف لن تبقى محافظة على إلهيتها وذلك لأنها سرعان ما ستبشّر من فورها بتنفيذ مهمات التدوين والتسجيل والتوثيق لسيرة حياة الإنسان فتتحول بذلك الى كيان ذي شوية.

ان في خلق الله للإنسان، كياناً إنسياً ذا روح إلهية النشأ بشرية المآل، مثلاً بوسعه تقديم العون لمن يود التوصل الى جواب يشفي غليل وعطش التطلع الى استكناه ومعرفة أصل هذا الوجود ومادته. فاذا كانت الروح البشرية قد جاءت من أصل إلهي فلماذا لا

تكون عادة الكون هي أيضاً إلهية المنشأ؟ لماذا لا تكون هذه المادة قد تغيرت عن أصلها  
الإلهي فاستحوالت كيانات ذوات شبيهة؟

إن الله لم يترك البشر ليقرروا هم بأنفسهم أصل الروح التي نفعست في آدم بل أسوهم  
بأنه هو الذي نفعها في آدم من روحه. فهذه الروح لم تأت من عالم الأرواح ولم يخلقها الله  
من العدم بل آتاه بها من عنده من روحه منه هو وليس من غيره! لقد كشف الله في خلقه  
آدم من طين هذه الأرض ونفخه فيه من روحه عن حقائق منها:

١- إن آدم ليس مخلوقاً طينياً فحسب.

٢- إن هناك شيئاً آخر في آدم غير جسده الطيني.

٣- إن هذا الشيء الآخر **Other Thing** قد تم نفخه في آدم.

٤- أنه هو من نفخه فيه.

٥- وإن هذه الروح هي من روحه هو.

إذاً لقد كشف الله عن سر عظيم يتعلق بنشأة الإنسان. فحسد هذا المخلوق هو من  
طين هذه الأرض وهو بعد ليس جسداً لحسب ولكنه حسدٌ تمازجه وتتواجد معه روحٌ هي  
من روح الله أصلها. إن الإصراف بكون روح الإنسان أصلها من روح الله يجعل منا  
نسارع من فورنا إلى إعادة النظر بمفهوم عالم الروح كعالم تجيء منه الأرواح لتستول في  
الأجساد! إن في نفخ الله في الإنسان من روحه ما يجعل من افتراض تجيء الروح من عالم آخر  
افتراضاً لا مبرر له. فليتم نفرض أن الروح تجيء من هذا العالم الآخر إذا كان الله هو الذي يأتي  
بها من عنده؟ ما الضرورة لوجود ذلك العالم الآخر إذا؟ إن التسلسل في الخلق، مخلقاً مخلقاً  
من بعد خلق، والتطور أطواراً في الإنشاء، طوراً من بعد طور، يكشفان عن حقيقة/مبدأ  
الروح إلى الجسد من بعد اكتمال خلق وإنشاء هذا الجسد. فليست الروح هي التي تأتي الجسد  
بل هو الجسدُ يكتمل فتنبع الله فيه من روحه.

فالإنسان يُخلق انساناً جسداً ثم يُخلق مخلوقاً آخر انساناً ذا روح أصلها من روح الله.  
إن عالم الأرواح لا وجود له إلا كعالمٍ روحي تغطيه الأرواح التي تحررت من تواجدها مع  
أجسادها. فهذا العالم (عالم الأرواح) هو عالم الأرواح وليس مصدرها! إن الأرواح لا وجود  
لها يسبق وجود أجسادها وهي تبقى موجودة من بعد زوال وإنشاء هذه الأجساد بالموت

وبالصحة. فالأرواح تنتمي من بعد موت أجسادها لهذا العالم الروحي الذي لم تأت منه أصلاً إن التدبير في تغيخ الله في آدم من روحه وما تلى ذلك من حوادث تشابهت وتعاهدت حتى إيهاب آدم وزوجه من الجنة يدل على أن هذه السروح لا يمكن أن تُعتبر إلهية من بعد انقضاء ومضي لحظة النفخ؛ لحظة إدخالها لتتواجد مع جسد آدم! فإذا كانت هذه السروح قد حافظت على إلهيتها من بعد انقضاء ومضي لحظة نفخها في آدم فكيف تسمح لإدم بأن يعصي ربه؟ إن الإعراض على هذا الإعراض، بأن الجسد هو الذي يزرع بالإنسان إلى احضار الأكنام واقتراف السيئات، يُعطّوه فلن المعرضين أنفسهم بأن السروح تنزع به، بحكم إلهيتها، إلى ثبائية هذا الطبع! فلم يسمع لجسده الأرضي ولا يُسفي لروحه الإلهية! إن هذه التناقضات لا تخرج من متاهاتها بغير القول بأن السروح لا علاقة لها بأصلها الإلهي من بعد مضي وانقضاء لحظة نفخها في الإنسان وأنه، الإنسان، هو من يتحمل عواقب فعله.

إن في تتبع مسورة خلق الإنسان وإنشائه خلقاً آخر باضافة السروح إليه (إن هذا التعبير تعوزه الدلة؛ فليست السروح من بعد انقضاء ومضي لحظة نفخها في الإنسان هي السروح قبل النفخ! فالسروح قبل النفخ هي من روح الله وهي من بعده بالانقضاء ومضي لحظته روح بشرية تختلف أياً ما اختلاف عما كانت عليه من قبل النفخ ما يبرهن على أن الحياة ليست بذات علاقة بإدخال السروح بنفخها في الإنسان؛ فالإنسان قبل أن كان نُطفة مُعلقة مُضطربةً مُضطرباً فليحماً لم تفارقه الحياة! لذلك فإن القول بأن إدخال السروح بنفخها في الإنسان هو لا أكثر من نفخ روح الحياة فيه يلتزم إلى ما يؤيده من منطق سليم وبرهان عقلاني قويم! فإذا لم تكن السروح هي سبب حياة الجسد، عند إدخالها فيه نفخاً من روح الله، فهي ليست أيضاً سبب موته، إذا ما هي فارقة لهذا السبب أو ذلك! فالإنسان لا يحتاج السروح لحياها، فهو حي بلا روح، بشهادة نشوئه من نُطفة حية وعُلقة حية ومُضفة حية وعظاماً حية ولحم حي، ولكنه ليس بمقدوره أن يكون انساناً إلا بهذه السروح الشاهد عليه والوسيلة له، إذا ما هو أراد وعزم على تنفيذ هذه الإرادة، للوصول إلى الله! إن الإنسان لا حاجة له بالسروح لحياها؛ فالحياة البشرية الإنسانية شأن مادي ماكروي بايولوجي، والسروح، في أصلها وجوهرها، من أمر الله أي أنها ليست على شاكلة الجسد فكيف تكون هي سبب حياته البايولوجية طالما لم تكن هي بايولوجية؟

والإنسان اذ تفارقه الروح البشرية بالموت فهو لا يموت بمفارقة جسدها بل يموت قبلها  
فتفارقه ضرورةً أن الحياة البيولوجية للإنسان شأن من شؤون مادته البشرية الإنسانية.

## عالم الأرواح مآل الأرواح لا مصلدها

ان إحلال الروح في الإنسان لتميازج معه وتواجد داخله منه وبجانبه لا يخلو من ثلاث على قدر تعلق هذا الأمر بأصل الروح هذه فهي اما تنزل اليه من مقر سكناها في عالم الأرواح أو يتم تعلقها فوراً من العدم أو يُصار الى تفجها فيه من روح الله. ولقد أخذ جميع غفيرة من فلاسفة المسلمين وحكمائهم ومتكلميهم ومتصوفتهم بهذا الذي ذهب اليه حكماء الأخارقة من الذين قالوا بوجود عالم أرواح تقطنه الأرواح البشرية قبل نزولها لتستقر في الأجساد الأدمية الى حين. ولقد فات هذا الخشدة من السلف الصالح ان يتدبروا فيما قال الأخارقة حق التدبراً فهم لم يدركوا ان الأخذ بمقالاتهم في الروح يجعل منهم يشاركونهم الاعتقاد بأزلية الأرواح وعدم مُحلثتها! فوجود الأرواح في عالم الأرواح قبل نزولها في الأجساد يستلزم ضرورة أن تكون أزلية طالما لم يتم تحديد زمان خلقها وإدخالها هذا العالم الأرواحي! والقول بأزلية الأرواح يعني القول بالشرك بالله طالما كان الله هو الأول بلا بداية والأزلي من غير ابتداء. ان المسره كيهجب كيف فمثل هذا الجميع من الأسلاف الصالحين ان يؤالوا الأخارقة ليصبحوا من ثم شركاءهم في الإشراف بالله بدلاً من أن ينتصروا لنص القرآن العظيم الذي فصل بقوله الحق في أمر أصل الروح فقال الله بهذا الخصوص ﴿وَلَقَدْ خَلَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾.

ان الروح، بسبب من أصلها الإلهي، لا يمكن رؤيتها سواء بالعين البشرية أو من قبل أي من خلق الله صعوداً من دواب البر والبحر الى الجن والملائكة والروح باستثناء ملك الموت وقبيله من الملائكة. تدبر الآيتين الكريمتين التاليتين:

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾. (السجدة:

(١١)

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾. (الأنعام: ٦١)

لقد أجاز الله ملك الموت والرسول الحفظة باصطحاب روح الإنسان الى السيورخ. تدبر الآيات الكريمة التالية:



﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ لَعْنُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَلَّوهُمْ قَالُوا آتَيْنَا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. (الأعراف: من ٣٧)

﴿قَالَ لَمَّا بَالَ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾. (طه: ٥١-٥٢)

﴿وَحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾. (المؤمنون: ٩٩-١٠٠)

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذِبَاتٍ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَمَهَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. (الرُّوم: ٥٥-٥٦)

﴿وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾. (ق: ٣-٤)

﴿لَهُ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانُ حِينَ مَوْتِهِ مَوْلًى وَآلِيهِ لَمْ يَكُنْ فِي مَنَازِلِهِ مِمَّنْ يَسْأَلُ الْقَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. (الرُّم: ٤٢)

ان البرزخ هو عالم الأرواح الذي تحتفظ فيه الروح الانسانية حتى يوم القيامة. وهي من بعد ادخالها هذا البرزخ يُصار الى تصنيفها إما مع من يُحفظون في العذاب:

﴿وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾. (القصاص: ٤٢)

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾. (المؤمن: من ٤٥-٤٦)

﴿وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ الَّرَّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾. (هود: ٩٩)

﴿مِمَّا خَطَبْنَاهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَكُلَّمَا يَجِدُوا نَارًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾. (نوح: ٢٥)

أو مع مَنْ يُحفظون في النعيم. تدبر الآيات الكريمة التالية:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.  
(البقرة: ١٥٤)

﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلَدِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.  
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ  
أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. (آل عمران: ١٦٩-١٧١)

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ  
اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. يُدْخِلُ لَهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾.  
(الحج: ٥٨-٥٩)

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ  
الْمُكْرَمِينَ﴾. (يس: ٢٦-٢٧)

أو مع مَنْ يُحفظون بلا رعي بشيءٍ حواليتهم. تدبر الآيات الكريمة التالية:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾.  
(الروم: ٥٥)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا  
يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. (الروم: ٥٦)

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ  
الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا فَهْتَكِينِينَ﴾. (يونس: ٤٥)

لذلك فإن الحديث عن أرواح يتم استحضارها في جلسات التحضير أو أرواح هالمة  
تجرب الوجود أو المعنى مقبلة في الخراب والبيوت المسكونة هو عرض هراء ولا يعدو أن يكون  
إلا حديث مغرلة فالبرزخ هو حجاب حاجز يفصل ما بين الأرواح الممارلة والأجساد

المفارقة كما يفصل ما بين البحرين يزرخُ يجعل من الماء الفرات لا يختلط بالماء الأحاج. تدبر الآيات الكريمة التالية:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَجِجْرًا مَحْجُوراً﴾. (الفرقان: ٥٣)

﴿وَجَعَلَ لَهَا رَواسيًّ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً﴾. (النمل: ٦١)

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْتَغِيَانِ﴾. (الرحمن: ١٩-٢٠)

فالأرواح البشرية بعد المكابها من أسر التواجد مع الأجساد الإنسانية تغادر هذا الواقع الذي لا سبيل لتفاعلها معه على الإطلاق طالما لم تكن من القلة القليلة من الأرواح الكاملة المتصلة بالروح الأعظم والتي بمسطاعها التصرف في الوجود كيفما تشاء امتثالاً للقانون الإلهي **(عَبْدِي أَطِيعْ تَسْكُنْ مَثَلِي تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ)**. ان الروح البشرية محكوم عليها، طالما كانت من الله نشأتها، ان تبقى بمنأى عن أن يؤثر عليها شيء في هذا الواقع الذي هو بيئة الإنسان جسداً وليس روحاً. فالروح البشرية لا تتفاعل مع هذا الواقع؛ فهي لا تفعل فيه وهو لا يفعل فيها. فالإنسان هو الوحيد الذي بمقدوره أن يغيرها من حال الى حال وذلك لأنها ما جاءت الا لتكون شاهدةً لله عليه وحافضةً لكل صغيرة وكبيرة من مفردات سيرة حياته في هذا الواقع. فقاتون الروح البشرية يحتم عليها ان لا تتأثر بشيء آخر في هذا الوجود الواقعي الا بانسانها الذي تتواجد معه شاهدةً لله عليه وموثقةً لتفاصيل حياته حتى مماته. فكيف بالتالي يدعي نفر ضال من البشر المقدرة على التأثير في هذه الروح التي جعل الله من المستحيل عليها أن تتأثر بشيء آخر غير انسانها الذي تتواجد معه؟ ان الوسط الذي ليس بمقدور الروح أن تحيا بعيداً عنه ومخارجه هو الإنسان الذي تقعصت فيه لتكون كغالب أعماله. فالروح بعيداً عنه لا تحيا الا اذا ما اعتدنا ان وجودها محفوظ في الأرضية البرزخية هو حياة ان الروح تحيا في الإنسان، بيتها الطبيعية الوحيدة، وذلك يتغيرها من حال الى آخر وذلك بتوالي التغيرات في مسار حياته ولزوم متابعتها لهذا التغير أولاً بأول تسجيلاً وتوثيقاً وتدويناً. ان صدور هذه الروح عن أصل إلى **﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾** (الإسراء: ٨٥) يستدعي ان لا يكون لأحد مقدرة على التأثير فيها الا اذا شاء الله. ولقد نفع الله من

روحه في الإنسان لتكون روحه البشرية هذه شاهدة لله عليه وأدلة للعبور اليه يستعملها إذا ما هو عقد العزم للوصول اليه بواسطة من قانون الارتباط الروحي سراً على الطريق اليه.

لذلك كان عقود الإنسان التأثير في هذه الروح المتواحدة معه ليصبح بالتالي عقودها ان تحمل بالأرشيف الموثق لتفاصيل سيرة حياته. ولقد هيأ الله ملائكة الموت وذلك ليقوموا باصطحاب وتوثيق روح الإنسان بأن حملهم يستطيعون رؤية هذه الروح والتأثير فيها اصطحاباً وتوثيقاً وايصالاً الى عالم حفظ الأرواح (البرزخ). كما جعل الله من الطريقة وسيلة ارتباط روحي، عن طريق أساليبها، يجعل من المسار على الطريق الى الله وقسماً لقوانينها بمسقطاه جعل روحه تتصل بالروح الأعظم لله اتصالاً تنظمه سلسلة أساليب الطريقة، المرتبطة حلقاتها روحياً، فتفاعل بذلك مع الواقع الروحي لله ورجاله ويصبح بمقدورها ان تتجاوز قدرها كجهاز استساخ وأداة توثيق الى ممارسة دورها الذي تحلقت لأجله فتشروع تدرك وتغير تبعاً لذلك من حال الى حال آخر تأثراً بهذا الواقع المُسلط على كل واقع وبضمه واقعا الذي لا قدرة لأحد، الا من أجازته الله وكما تم تبينه، على التأثير فيه. ان الإنسان محكوم بهذه الروح الشاهد لله عليه لا يستطيع منها فكاً وهو لا يستطيع ان يفيد من طاقاتها الروحية، التي لا تأثير له عليها طالما كانت هي الأعلى، كما لا تستطيع هي أن تفيد شيئاً منه يجعلها تستطيع أن تتجاوز قدرها الذي يحتم عليها ان تغل دوماً تحتأ عن التأثير في انسانها بدلاً من التأثير به فحسب توثيقاً وأرشفة. ان الإنسان ليس بوسعه الاستفادة من روحه للوصول الى الروح الأعظم وذلك لأن الحاجز الطاقوي الذي يفصل بينهما، بينها وبينه وليس بينه وبينها، لا قدرة لها على تجاوزه بطاقتها المحدودة والمحددة سلفاً لتكون طاقته توثيق معلوماتي وليس أكثر. غير ان الوصول الى الله بواسطة من هذه الروح، من بعد تقوية طاقاتها بالارتباط الروحي الذي يجعل منها عقودها رفع مناسب هذه الطاقة وصولاً الى تجاوز حاجز الطاقة الذي يفصل بينها وبين الله، ليس بالأمر المستحيل. فلقد جعل الله من هذا الارتباط الروحي الوسيلة لمن أراد الوصول اليه. حيث هيأ ما من شأنه ان يعمل على جعل طاقة روح الإنسان، عبر ارتباطها روحياً (طاقياً) بروح استاذ ترتبط روحه باستاذ وصولاً الى الروح الأعظم (الطاقة الأعظم)، بمقدورها تجاوز حاجز الطاقة آنف الذكر ليصبح بمسقطاه بالتالي الوصول الى الله وتحقيق الفناء فيه. ان طاقة روح الإنسان ليست بالقدر الكافي الذي يتيح لها تحقيق العبور الى

الله. لذلك كانت الطريقة، بطاقتها المستمدة من الله والمتصلة روحياً (طاقياً) به، الوسيلة والوسيلة للإرتفاع بطاقة روح السائر على الطريق الى الله الى الحد الذي تنهياً معه لحرق الحساب الطائفي الذي يحجب ما بين الأشياء وعالمها هبوراً إليه وفناء به.

ان العبور الى الله يتطلب طاقة عارقة لاحتياز الحساب الذي يفصل بين السائر على الطريق الى الله وبين الله. وهذه الطاقة العارقة لا قدرة للسائر على توفيرها من عتباته. لذلك فلا يمكن تحقيق الوصول الى الله بجهود فردي ذاتي من دون وساطة من تدخل طائفي محاربي، طالما كان المحزون الطائفي للإنسان هو روحه التي تفتحت فيه لتكون شاهدة لله عليه وموجهة له للإرتقاء بها الى حد جعلها على قدر من طاقة تتيح لها انجاز العبور. ان طاقة الطريقة توصل طاقة روح الإنسان، المحددة خلقاً للشهادة لله عليه، للعبور الى الله وذلك عبر جعلها هذه الروح تقارب حلقها الخلق الى حال آخر لا يجعلها تكفي بالشهادة لله على الإنسان بل يرتفع بها الى مصاف العبور. ان ملائكة الموت ليس لهم أن يؤثروا على روح الإنسان طالما كان حياً، فاحازتهم من ربهم تفضي بأن لا يكون محذورهم رؤية روح الإنسان مادامت متواجدة معه بسبب من حياته وعدم تحقق موته بعد. الا ان موته يجعل من اجازتهم نافذة المفعول ليصبح بمستطاعهم رؤية هذه الروح المارقة لتواجدها مع الإنسان المارق للحياة بموته. فيتمكن بذلك ملائكة الموت من اصطحاب الروح وتوجيهها وايصالها سائلة الى عالم حفظ الأرواح. ان هذا يعني ان الروح مادامت مع انسانها فلا سبيل لهم اليها وذلك على خلاف طاقة الطريقة التي يوسعها التأثير في روح الإنسان وهي ما تزال في تواجدتها معه بحياته. ان طاقة الطريقة هي القوة الوحيدة الممثلة والمجازة لتؤثر في روح الإنسان، عبر ارتباطها بها بالبيعة (اللمسة الروحية)، وهو بعد على قيد الحياة.

## هل الإنسان كيان بايولوجي ١٠٠٪؟

ان نفخ الروح في آدم، بما يعنيه من تمييز الإنسان بما يجعل منه مختلفاً عن غيره من الكائنات الحية ذات الكيان البيولوجي التقليدي استقلالاً لزم عنه ان أصبح كيانه البيولوجي مُهيأً لتقبل تواجدها معه شاهداً لله عليه، أمر ليس من اليسر تفهّم جميع متعلقاته. فلماذا لم تُنسخ الروح في غيره من الكائنات الحية؟ لماذا توجّب على سيرة حياته ان تؤثّق وتُحفظ بواسطة من هذه الروح الى يوم البعث والحساب؟ ان هكذا أسئلة لا يمكن ان تخلو الإجابة عليها من اعتماد عن الأنماط التقليدية في التعامل للمعنى مع الغار الوجود وذلك بسبب من التباين الواضح ما بين طبيعة كل من الإنسان كموجود يتمي بمادته الحية المتميزة للوجود الذي بالإمكان تعقله والروح التي تتواجد معه كموجود لا يتمي بهذا الوجود. لهذا كان من المُحتم على نظرية المعرفة الجديدة ان لا تنصرف عن طلب العون من مستطاعه تقديمه وإن أدى ذلك الى استفادتها للحل، الذي عقولها استعلاصه، من بين اسرار قصص الخلق كما وردت في الوثيقة الدينية. ان هذه الوثيقة لا يمكن ان يتم استبعادها عند التطرّق الى دراسة كيان عناصر النشأة مبهم الأصل كهذا الإنسان! ان إقامة الحجة على ان الإنسان كائن غير بايولوجي ١٠٠٪، بما يعنيه ذلك من كونه يختلف عن غيره من الكائنات البيولوجية التي لا روح كُمازجها، لا سبيل اليها اذا ما التفتت المساعي الرامية لتحقيق ذلك على البحث والتقصي في مادة هذا الإنسان متسلّحون بعلومه التي أبدعها! كما ان الإتيان بالبرهان على كونه ليس موكّفاً من مادته هذه بحسب وذلك باللجوء الى الدلائل العقلية والبيّنات المنطقية، كما بمستطاع الفلسفة تقديم ذلك، لن يكون بذي نفع حتميّ لمن يروم التثبت بصورة علمية وصينة من حقيقة كون الإنسان مادة حية لا يمكن ان توجد بصورة مستقلة عن وجود كيان آخر يمازجها مادامت حية مادته!

ان العلم والفلسفة كليهما ليس عقولورهما ان يتوصلا الى اثبات حقانية وجود الروح وذلك اذا ما هما اقتصرا في سعيهما لتحقيق ذلك على ما يحوّزتهما من عتاد معرفي وعادة قوامها حقائق للعلم، المستقاة بواسطة الاختبار والتحريص، ونظرياته التي لا تمت بصلة لأرض الواقع من بعيد أو قريب وثوابت الفلسفة المستندة الى المنطق القويّم وأحكامها المتجاوزة كل

حسن سليم! فالعلم ليس بأداة تصلح دائماً في كل مكان طالما تجاوز استعمال هذه الأداة حدود العلم المحددة له بأن تكون مادته هي هذا الواقع الذي لحقته الإعتبار وسداته التجريب. والفلسفة لا تصلح منهاجاً ذا نفع وفائدة إذا ما لم يتم التقيد بوجوب اعتبارها فلسفة للعلم الذي لا ينبغي أن يتجاوز معطيات الظاهرة والتجربة علقاً في قضاء التظير والتفسير! إذاً فمن المستحيل على العلم أن يبرهن وفقاً لمادته ومنهاجه على وجود الروح ناهيك عن أن يكون بوسعه التوصل، هو لوحده ومن دأبل بنبته المعرفية، إلى اكتشاف أن الإنسان كائن مادي-روحي! والفلسفة بعداً أصغر عن أن يكون بإمكانها القيام بذلك هكذا اكتشاف فتتجاوز حدودها لتصبح ميتافيزيقا لا تختلف في شيء عن روايات الخيال العلمي!

**إن الروح من أمر الله؛** أي أنها ليست من أمر هذا الواقع الذي بإمكان العلم وفلسفته، القائم بها والمستندة إليه، أن يسر أحواره بنجاح مشهود. فلأنها ليست بمنتمية لهذا الواقع، يسير من انتمائها لواقع أصغر لا يمكن أن يتسلط واقفاً عليه فيدركه، لأن الروح تستعصي على علم، نشأ من هذا الواقع وليس من غيره، أن يكون بمقدوره إدراكها. أن انتماء الروح لواقع متجاوز لواقعنا ومفارق له معرفياً يجعل من المستحيل على العلم التوصل إلى ثبات وجودها. لقد قطع الله دابر كل من يروم المحاولة اليائسة للوصول إلى الفوز بشيء معرفي يطال ماهية وجوهر الروح وذلك عندما أبان عن حقيقة كونها من أمره **﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾** (الإسراء: ٨٥).

لقد جعل الله من العلم البشري بالروح أمراً مستحيل تحقيقه وذلك لاستحالة أن يعلم الإنسان شيئاً عن الله ذاته. فربط بين الروح وبينه وذلك بأن جعلها من أمره هو وأتبع ذلك بتقرير حقيقة كون ما أوتيته الإنسان من العلم لا يمكن وصفه إلا بأنه قليل.

إن مصاحبة الإنسان من قبل كيان غير مرئي اسمه الروح لم يتم القول بها من قبل العلم أو الفلسفة. أن تواجد الروح مع الإنسان أمر جاء به نصّ ورد في الوثيقة الدينية التي لم يصغها عقل الإنسان بل جاءته متسلطة عليه من الله. ولقد أعبرت هذه الوثيقة عن ربها بأن الإنسان لا يمكن أن يوجد إلا وهذه الروح متواجدة معه من غير أن يعني ذلك أن حياته رهين بهذه الروح يفقدها إذا ما هي غائبة، كما يتوهم ذلك جمع حاشد من بدائيي البشر ومعاصريهم! فالإنسان لا يمكن أن توجد مادته الحية بشكل مستقل عن وجود كيان آخر يتواجد معها سادام

حيًا. ان هذا الارتباط المصوري ما بين المادة الحية للإنسان والروح من الممكن فهمه اذا ما نحن تذكرنا بأن الروح تتواجد مع الإنسان مساعدةً لله عليه وموثقة لسيرة حياته وذلك بقيامها بتدوين جميع أعماله. الا ان كثيراً من البشر عن أسأوا لهم كون **الروح** **ون أمر الله** مما يجعل من المستحيل عليها ان تُشابه ما ينتمي للواقع الإنساني من مفردات وظواهر، فاعوا باجراء مُطابقة ومُماثلة ما بين هذه الروح المُباينة لكل ما هو واقعي وبين النَّفْس الذي يبقى بوساطته الإنسان حيًا متوهمين بأن الروح التي تحدثت عنها نصوص الوثيقة الدينية لا يمكن ان تكون شيئاً آخر غير هذا النَّفْس الذي ما ان يفارق الإنسان حتى يتحول من كائن ذي حياة الى مادة ميتة لا تتحرك! ولقد سؤل للإنسان هذا الاعتقاد ما لاحظته بشأن هذا النَّفْس من أضافه بكونه لاسرئاً كما هي صفة الروح فكان ان استقر على هذا الحكم الباطل ففُضى بأنها هي هذا النَّفْس الذي يحيا به ويموت اذا ما فارقه. ولقد حفظت لغات بني البشر صوراً عن هذا الحكم الباطل كما يتضح ذلك في الكلمات التي تُستعمل للدلالة على الروح حيث يُشار اليها عادةً على انها النَّفْس الذي يستشقه ويطلقه الإنسان! فالعربية مثلاً تستعمل كلمة النَّفْس للدلالة على الروح البشرية وهي كلمة واضحة النشوء عن كلمة النَّفْس كما ان كلمة الروح هي ذاتها غير بعيدة عن كلمة الريح الذي هو مادة النَّفْس!

لقد أدى هذا الإسراع في اطلاق هكذا حكم باطل الى اعتقاد الإنسان بأن للحيوان روحاً كروحه طالما كان هو أيضاً ذا نفس! ولكن هل للكائنات الحية الأخرى كالحیوانات روح كما ان للإنسان روحاً؟ ان الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا الرجوع الى أول ظهور لأمر الروح وعلاقتها بالإنسان في القرآن الكريم: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾. ان التدبر في هذه الآية الكريمة يُبين تميز الإنسان بنفخ الله فيه من روحه؛ ذلك التميز الذي جعل منه يستحق ان يؤمر الملائكة بالسجود له لحظة نفخ الله فيه من روحه سجدوا لهذه الروح الإلهية الأصل. فاذا كانت الحيوانات هي أيضاً قد نُفِخَ فيها من روح الله فما تميز كان للإنسان حتى يؤمر الملائكة بالسجود له؟ ان النظر الى الكائنات الحية، باستثناء الإنسان، كقيل بآيات حقيقة كون هذا الإنسان هو لوحده دونها متميز بما يجعل منا نطههم السبب الذي يتوجب على أعماله ان يتم تخليدها وحفظها بوساطة كيان حافظ كالروح حتى مجيء يوم الحساب!



ان الإنسان كائن بايولوجي ممتاز على غيره من الكائنات البايولوجية الأخرى بأنه  
 ذو معامل ارتقاء تطوري عال جداً وبما لا سبيل لأحد غيره ان يجاريه فيه أو يتقدم عليه  
 أبداً. فالسمة المميزة لهذا الكائن انه لا يتمتع بما لغيره من الكائنات البايولوجية التقليدية  
 من مسار حياتي غير قابل للتطور والارتقاء وذلك على قدر تعلق الأمر بالتغيرات التي  
 بمقدوره إحداثها في الوجود يشة وفرداً. فالإنسان كائن بتطور ويرقى في مسيرة لا  
 تعرف النكوص الى وراء أبداً فهو لا يكرر ماضيه إطلاقاً ويومه يهايم أمسه وعنده لا  
 يشابه حاضره. ان التقدم الذي أحرزه الإنسان من غياهب الكهوف الى عطّات الفضاء  
 المدارية لا يمكن ان يكون شيئاً غير ذي بال وعالياً من عميق الدلالات. فلماذا لم  
 يستطع أحد غيره من الكائنات ان يُعالف عن أمر ونهي الماضي السحيق؟ لماذا استحال  
 على غيره ان يشذ عن ما استقر عليه الآباء الأولون والأجداد الأقدمون فيشقى له طريقاً  
 متصاعداً الى أعلى بعيداً عن النمط المميز القديم؟ ان الإنسان لا يمكن ان يكون كائناً  
 حياً كباقي من هم غيره من الكائنات الحية التي تثبت على حال واحد لا تفارقه وليس  
 بمقدورها الجيود عن ما يُمليه عليها من وجوب انقيادها لأمره وتميزها به وتميّلها  
 بقوانينه. لقد شدّ الإنسان عن المساعدة البايولوجية الرئيسة والتي تقضي بوجوب ان  
 يتقيد الكائن الحي بالنهج على ما استقر عليه الأب الأول وعدم المعارضة عن هذا  
 الاستقرار الذي يمثل القمة التطورية له والتي حاهد أسلاف الأب الأول آلاف السنين  
 حتى وصلوا اليها. ان استقرار الكائن الحي على هذه القمة التطورية هو الهدف من  
 ملحمة النشوء والارتقاء التي خاضها أسلافه فاعركوا بالناب والمخالب ليصلوا اليها  
 فتكون نهاية المطاف لهم ولأن يأتي بعدهم من ذرية ليس أمامها الا ان تقطف حتى ما  
 تعب في زرعها لولئك الأسلاف القاهرون! الا الإنسان، فهو كما يصل بعد الى قمة تطوره  
 حتى يتوقف عندها فتكون الأحيال من بعده استنساخاً أميناً عنه أما وقد وصل واستقر  
 على هذه القمة التطورية التي هي هدف كل كائن حي. ان عدم وصول الإنسان الى  
 قمته التطورية المُشابهة للقمم التطورية الأخرى، التي وصلتها باقي الكائنات الحية

فاستقرت عليها وجاءت أحفادها وخراباتها من بعد هذا الإستقرار فكائنات استتساعات  
بمائلة متطابقة مع صيغها المستقرة تطورياً، يعني أنه مازال في معترك التطور والارتقاء وان  
أمامه على ما يبدو آماداً طويلة قبل أن يصبح مقننوه ان يستقر على قمة تطورية شأنه  
شأن غيره من الكائنات! ان الإنسان كائن يعوزه الإستقرار التطوري؛ فهو في ارتقاء  
المتجاري من حال الى حال وبما لا يوجد نظير له عند غيره من الكائنات البيولوجية  
الاعرى. لقد استقرت جميع الكائنات الحية على أشكالها الحالية قبل مئات الآلاف من  
السنين واستقر الإنسان على هذا الشكل منذ ما يقرب من عشرة آلاف سنة. ولكن،  
لماذا لم يستقر من الإنسان على حاله غير شكله؟ لماذا لم تستقر على القمة التطورية  
أيها الا بيولوجيته المشابهة، بعض الشيء لبيولوجية غيره من الكائنات الحية؟ لماذا  
هذا الإختلاف؟ لماذا يمتاز الإنسان بدماع ذي عقل عاقل لا يحتاج اليه في مُعترك  
الصراع من أجل البقاء وملحمة البقاء للأصلح؟

## الحضارة الانسانية: ثورة الانسان على بيئته

ان عدم وصول الانسان، كنوع، الى قمته التطورية على قدر تعلق الأمر بما لا علاقة له ببايولوجيته التي استقرت على حالها هذا، الذي يتجلى في الانسان اليوم، قبل ما يقرب من العشرة آلاف سنة، بل بعلاقتها بيئته التي يحيا فيها بشكل سادة عصبية للمبحث الذي يتناول الحقيقة البشرية كما يحلّيها الواقع الإنساني. فالسؤال الذي يتبادر الى الذهن حال اجراء مقارنة أولية بسيطة ما بين الانسان والحيوان هو التالي: لماذا اختلف انسان الحضارة الحالية عن انسان الكهوف في حين ان الحيوان الذي كان يشارك الإنسان كهفه، كلبه مثلاً، ظل على حاله فلم يتغير؟

ان هذه المقارنة تدل ان دلت على شيء على ان علاقة الحيوان بيئته هي علاقة نمطية لا تتغير بمرور الزمان. فاذا تم مثلاً إبدال عمر ما قبل آلاف السنين محل عمر هذا العصر فان علاقة عمر العصر الحجري بيئته هذا العصر ستبقى ذات العلاقة ومن دون أي اختلاف، هذا اذا سا كانت الظروف البيئية هي ذاتها. ان ماضي الحيوان، كنوع، هو نفسه حاضره وهو ذاته مستقبه. فالحيوان يعيش في انسجام وتوافق وتناغم مع بيئته التي لم ينجح في اقامة علاقة متوازنة معها من بعد استقراره على قمته التطورية، في حين يحيا الانسان في تناحر وتضاد وتناقض مع بيئته التي لا تساهل عليه

فالانسان كائن حضاري أبداع الحضارة التي هي نتاج هذه العلاقة غير المتوازنة للانسان بيئته. ان ثورة الانسان على بيئته هي السبب في نشوء حضارته التي أراد بها ان يُعنه على ان يحيا قُدماً في الابتعاد عن البيئة الطبيعية التي هي القدر المفروض على كل الكائنات الحية الاخرى وبما لا طاقة لها ان تُخالف عن قوانينها وأوامرها. لقد ابداع الانسان الحضارة رداً منه على هذه البيئة القدر التي يرفض ان يتقيد دافعاً من قلبها الذي تشكلت وتقولبت دافعاً ككل الكائنات الحية على اختلاف أنواعها وأصنافها. أراد الانسان بهذه الحضارة التي أنتجها أن تكون وسيلة لخلق بيئة بديلة عن البيئة الطبيعية التي تناغمت معها، وانسجمت، كل أشكال الحياة البايولوجية. فالحضارة الانسانية هي المسار الذي خلقه الانسان في محاولته الوصول الى بيئة اصطناعية تكون بديلاً عن البيئة الأصلية التي لم يستطع ان يتناغم معها بسبب من

لا انتمائه اليها فالانسان لم يتطور نشوءاً وارتقاءً وفق قوانين الطبيعة، كما نعرفها، كما تطورت، نشوءاً وارتقاءً، باقي الكائنات الحية. ان هذا الانسجام المميز لعلاقة الحيوان بالطبيعة، التي هي بعينه التي نشأ وارتقى في توافقٍ معها وفق مقتضيات التطور ومتطلبات الصراع من أجل البقاء والانتشار، يعود الى تجمع الحيوان بما يجعل منه كائناً طبيعياً ١٠٠٪ وذلك على خلاف الانسان الذي تفردنا حضارته، التي نشأت كرد فعل بشري على لانتفاء الانسان للطبيعة، الى وجوب رؤيته بمنظار ينظر اليه فراء كائناً غير طبيعي ١٠٠٪ ان الانسان لم ينشأ عن هذه الطبيعة وان كانت بداياته تعزب بجلورها عميقاً في ترابها المورغل في القدام فالانسان اصله يعود الى تراب هذا الواقع، الا انه بحاله الذي آل اليه من بعد ملحمة النشوء والارتقاء قد أصبح لا ينتمي لهذا الواقع بصورة مطلقة. اما الحيوان فانه يشارك الانسان نشأته الواقعية هذه ويتميز عنه بأنه من بعد عوذه مسيرة التطور أصبح متممياً لهذا الواقع بصورة تجعل من الممكن ان يُصار الى فهم كامل مفردات وجوده بدلالة مكونات واقعية لا حاجة هناك لاستخدام ما لا ينتمي معها اليه.

فعلى الرغم من نشوء الانسان من تراب وماء هذا الواقع الا انه لم يصل بعد الى قمة التطورية المتناغمة مع هذا الواقع ان هذا ليس تناقضاً في الأفكار وتلاعباً في الألفاظ وذلك طالما ثبت لدينا وما لا يقبل الشك ان الانسان لم يكن ليعالف عن أمر الطبيعة لو انه كان حقاً قد تطور في توافق تام معها في مسيرة نشوئه وارتقائه فالحضارة البشرية هي ليست الا ثورة الانسان على الواقع معبراً بثورته هذه عن تمرد على الطبيعة ورفضه للبيئة التي وجد نفسه وجهاً لوجه اماماً من تحدياتها التي لم تكن لتشكل له خطراً وجودياً بمس مصيره وبقائه لو انه تطور وارتقى في تناغم تام معها وتكيفاً بعماسى مع التغيرات الحادثة فيها. ان في خلق الحضارة الدليل القاطع على لانتفاء الانسان للطبيعة كما نعرفها. تلك الطبيعة التي نشأ من مادتها ولم يكن ارتقاؤه محصوراً داخل منها فالانسان، مرة اخرى، لم يكن لثور على واقعه ليبدع الحضارة لو انه كان حقاً عنصراً من عناصر الطبيعة ومفردة من مفردات الواقع.

## الإنسان: الحيوان اللامنتهي للطبيعة!

لقد كانت بداية نشوء الإنسان هي من مادة هذا الواقع، وهذا أمر لا جدال فيه. إذ اتفق عليه المؤمنون بالوثيقة الدينية والكافرون بكل ما لم تورد الوثيقة العلمية! إلا أن الاختلاف ما بين الوثيقتين ينفجر بشكل لا سبيل لتفادي شطائيه المدمرة وذلك عند تدبر ما جاء في كليهما بخصوص المسيرة التطورية التي ارتقى الإنسان عبر عوالمها. فبينما لا ترى الوثيقة العلمية الإنسان كائناً غير طبيعي، بمعنى أنها تنظر إليه على أنه ليس إلا ثمرة من ثمار الطبيعة شأنه شأن أي من باقي مفرداتها وثمارها، تنظر الوثيقة الدينية إلى الإنسان قراء كائناً لا ينتمي لهذه الطبيعة التي على الرغم من كونه قد نشأ منها فإنه أصبح دميماً عليها بسبب ما حدث له عبر مسيرته التطورية منذ نشوئه إلى اكتمال ارتقائه ووصوله إلى الصورة الانسانية كما نعرفها. وبذلك فإن الوثيقة العلمية تتغافل وتتغاضى عن التدبر في الواقع والواقع التي مستطاع الواقع الانساني ان يُقدِّسها بكل يسر وسهولة وذلك لتحديد المفردات الأساسية للحقيقة البشرية. فالواقع الانساني مستطاعه تقديم الدليل القاطع على كون الحقيقة البشرية لا علاقة لها بما ورد في الوثيقة العلمية من مزاعم وأدعاءات بشأنها طالما كانت هذه قد تم التوصل إليها معزول عن تناول السمات الجوهرية لهذا الواقع! إن الإنسان وفق منظور الوثيقة العلمية يكفي لنفسه ان يُصار إلى الاكتفاء على ذات المباحث المعرفية التي تنازلت للمسيرة التطورية، نشوءاً وارتقاءً، لغيره من الكائنات الحية ومن غير أن يكون هناك ما يدعو إلى استقنام ما لم يتم استعداده من المباحث المعرفية في دراسة الكائنات الحية الأخرى! أي إن هذا المنظور (العلمي) ينطلق من وجوب الأقرار، بدايةً، بالاعتماد كل ما من شأنه أن يجعل من ارتقاء الإنسان يختلف عن ارتقاء باقي الكائنات الحية الأخرى! فما صُلح لدراسة هذه الكائنات الحية لا يند وأن يصلح لدراسة الإنسان! فمادام هو قد نشأ من مادة هذا الواقع، الذي تشاركه باقي الكائنات الحية في نشأتها منه، فلا بد وأن يكون بالإمكان تفسيره ودراسة بدلالة مفردات هذا الواقع! فالظاهرة الانسانية وإن تشابهت، في بعض مفرداتها، مع الظاهرة الحيوانية فإنها تبقى ظاهرة عصبية على أية محاولة تنزع إلى جعلها مفردة من مفردات الظاهرة الحيوانية! فالإنسان وفق منظور الوثيقة العلمية هو حيوان راقٍ ليس إلا! إلا أن هذا تبسيط للواقع، فلو اهرأ وتجارباً، وإحلال بروح البحث العلمي

التزيه التي يجب ان يُعصار الى التحلي بها على النوام بعيداً عن أية ضغوط. ان الانتقائية، التي هي قدر التفكير البشري، قد جعلت يمين قام بصياغة الوثيقة العلمية يستبعد كل ما لا يمكن تصنيفه ضمن القوالب التي حددها على انها كل ما يجب ان يتم قبوله مفردات الظاهرة الانسانية، بغية تفسير هذه الظاهرة، داخلاً منها. وهكذا فقد تم استبعاد معظم مفردات الواقع الانساني بغية تفسير الظاهرة الانسانية على اساس من كونها لا تختلف عن الظاهرة الحيوانية التي علينا ان نؤمن بكونها الظاهرة الأعم والتي تتضمن الظاهرة الانسانية وجوهاً. ولقد تفتن منظرو الوثيقة العلمية في استبعادهم هذا لما يُسمو الانسان عن الحيوان انطلاقاً من الاختصار التام على تلك المفردات من الواقع الانساني القابلة للتفسير بدلالة ما هو حيواني وصولاً الى تفسير الواضح من الاختلافات ما بين الانسان والحيوان بصورة تُبعد الانظار والأذهان عن التدبر في ما تعنيه هذه الفروقات الجوهرية والتي لا يمكن ان يتم التعليل الناجح لها على اساس من كونها غير ذات أهمية! ان هذا الدوران من حول الانسان الحيوان، بتأكيد على ان الحيواني بمفهومه نفسه كل ما هو انساني، لم يستند الى مُصادرة، لا سبيل للرهان عليها اطلاقاً، مُفادها ان نشوء الانسان والحيوان من نفس المادة يعني ان مسيرتي ارتقاها لا بد وان تكون واحدة! أي ان هذه المسيرة لم تشق طاً درجاً الا على أرض هذا الواقع وداعلاً من هذه الطبيعة. ولكن هذا زعم باطل وذلك، على الأقل، بشهادة حضارة الانسان التي هي اليرهان على عدم تشابه مسيرتي ارتقاء كل من الانسان والحيوان طالما كان الحيوان متنافساً مع بيئته غير ثائر عليها! فالحيوان نشأ في ظل تفاهم مطلق مع بيئته وذلك على خلاف الانسان الذي تدل حضارته على انه لم يتطور في انسجام وتفاهم مع بيئته. ان الحضارة هي الثورة على الواقع والتمرد على البيئة. والحضارات تتفاوت ما بينها بقدر التفاوت في ثورة كل منها على الواقع؛ فكُلما كانت الثورة على الواقع أعظم كانت الحضارة أعظم. لذلك تستطيع القول بأن أعظم حضارة شهدتها للتاريخ هي التي قُتل الثورة الأعظم على الواقع الانساني بمفرداته كُلها جميعاً وهذا يقودنا لا محالة الى اعتبار الحضارة الأمريكية للمعاصرة هي الحضارة الانسانية الأعظم على مر التاريخ وذلك لأنها جاءت بأعظم ثورة للانسان على واقعه بحيث طالت هذه الثورة جميع تفاصيله صغيرها وكبيرها. والآن، هل كان الانسان لم يبدع الحضارة فيثور على واقعه لو انه كان حقاً قد ارتقى، من بعد نشأته منه، وفق قوانين هذا الواقع كما نعرفه؟ ان

الواقع أيشهد بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يخل بتوازن البيئة. فلماذا كانت علاقة الإنسان ببيئته تتسم بالتوازن إذا كان هو حقاً قد نشأ وارتقى في تطوّر متناغم معها كما هو حال باقي الكائنات الحية التي لا تخرق توازن البيئة وذلك لتحقيق ارتقائها في انسجام تام معها؟ لماذا كان الحيوان هو صيغة البيئة، فهل يمكن القول بأن الإنسان هو أيضاً صيغتها؟ لماذا تصنف علاقة جميع الكائنات الحية بالبيئة بأقصى درجات الانضباط بحيث أنها لا تخل بالنظام البيئي في حين يمتاز الإنسان بأنه الكائن الوحيد الذي يشذ عن هذا الانضباط؟ ما السبب الذي أدى إلى هذا التناقض؟ إن هذا كله يبيّن الأمر وبما لا يجعل مجالاً للشك بأن الإنسان قد تطوّر في مسار مخالف لمسار تطوّر باقي الكائنات الحية وذلك بسبب من علم *الانتماء المطلق للطبيعة* التي نشأ منها والواقع الذي ابتدأته رحلة تطوره ولم يقتد بقوانينه لتسلط *والسبع الآخر* عليه! فهذا الواقع الآخر هو السبب في كون الإنسان لا ينتمي بصورة مطلقة للواقع الذي تنتمي إليه بالكامل جميع الكائنات الحية. إننا ملزمون باستقدام هذا الواقع الآخر الذي تشارك مع الواقع *المألوف* في صياغة الإنسان كما نعرفه!

إن عدم تقيد الإنسان بالواقع الحيواني الذي تقيدت به كل الكائنات الحية يستدعي منا أن نلجأ في وجود هذا الواقع الآخر الذي، بتدخله في مسار تطوّر وارتقاء الإنسان، أدى إلى جعل الإنسان على ما هو عليه ووصله إلى ما وصل إليه من هذا *الانتماء للطبيعة*. إن *الانتماء* للإنسان لواقعين، وليس لواقع واحد كما يدعي منظرو *الوثيقة العلمية*، هو السبب في *الانتماء* للإنسان بصورة مطلقة للواقع الحيواني. إن الحضارة الإنسانية هي الدليل على *الانتماء* للإنسان لواقعين وليس لواقع واحد طالما صحت *نظرية الواقع الوحيد* عن أن تُفسّر ظهور هذه الحضارة! إن من لم يكتف بهذا الدليل على انتماء الإنسان لواقعين سوف يجد في الصفحات التالية ما يجعل من العسر عليه الاستمرار في النظر إلى الإنسان على أنه يحتاج هذا الواقع كما نعرفه!

## العقل البشري ظاهرة خارقة!

لماذا كان بإمكان الانسان إبداع الحضارة؟ ما الذي جعل من الانسان كائناً حضارياً؟ لماذا كان من المستحيل على غيره من الكائنات الحية ان تُبدع حضارة؟ تبييننا المفكرون والعلماء بأن قدرة الانسان على خلق الحضارة تعود الى كونه يمتلك عقلاً. فالحضارة إنتاج العقل البشري الذي يمتاز على عقل أي كائن حي آخر بالمقدرة الفذة على الخلق والابتكار والتجديد وإيجاد الحلول بسرعة فائقة. ولكن، اذا كانت الحضارة هي منحة العقل البشري واذا كان الحيوان، وأي كائن حي آخر، عاجزاً عن خلق حضارة فهل يعني ذلك وجوب النظر الى كل هذه الكائنات الحية الاخرى على انها لا تملك عقلاً؟ ان اتهام الكائنات الحية الاخرى (الحيوان مثلاً) بأنها كائنات غير عاقلة تدحضه حقيقة كونها تتميز بالمقدرة على إبداع وفرد أفعال متوازنة ومنطقية تجاه المؤثرات الخارجية. ان الاعتقاد بعدم امتلاك الحيوان للعقل يُبطله واقع كونه يحيا في صراع دائم من أجل البقاء مما يستدعي منه على الدوام القيام بعمليات عقلية بالغة الدقة فائقة التعقيد وذلك لضمان نجاحه في الاستمرار حياً في عالم تحكمه قوانين البقاء الصارمة التي جعلت من جميع مفردات هذا العالم تتناغم فيما بينها في تجانس مطلق وانضباط تام بكل ما من شأنه ان يكفل ابقاء التوازن البيئي قائماً مهما استجد من متغيرات بيئية كانت ستطرح بهذا التوازن الدقيق لولا رد الفعل الماثل الذي تُسم به هذه العمليات. الا ان ما يجعل الانسان متميزاً عن جميع الكائنات الحية الاخرى، على قدر تعلق الأمر بالعقل، هو كون عقله هذا يمتاز بأنه عقل استثنائي يحارق حر غير مقيد. فالعقل البشري هو ظاهرة باراسايكولوجية خارقة غير طبيعية! أما عقل الحيوان فهو عقل طبيعي يمتاز بلااستثنائية وبانتمائه للطبيعة، فهو عقل غير شاذ بالمقارنة مع العقل البشري الذي لا يمكن وصفه الا بأنه عقل شاذ وغير طبيعي طالما كانت فعاليات لا تجري وفق المخطط الطبيعي الذي تتقيد بالسير المنضبط وفق برنامجه الصارم الفعاليات العقلية لجميع الكائنات الحية الاخرى. ان هذا الشذوذ العقلي المميز للانسان كفيل يجعله، لوحده، كائناً غير طبيعي؛ اي لا ينتمي للطبيعة! فبينما يمتاز عقل الحيوان بأنه مقيد بفعاليات لا يتجاوزها نجد ان العقل البشري لا يتقيد بأية فعاليات مشابهة أو مماثلة؛ فهو لا يتنصر في عمله على مجرد التكيف والتعامل مع مفردات البيئة التي يحيا فيها، كما هو شأن



العقل عند الحيوان، بل يتجاوز هذا كله الى الحد الذي يتمكن معه الانسان من اخذواقي الطبيعة الطبيعية للفروضة عليه وصولاً الى الفضاء الخارجي! فعقل الحيوان هو وسيلته لتحقيق هدف وجوده من نجاح تام في التعايش مع البيئة، حسبما تقتضيه ضوابط الصراع من أجل البقاء، وتحقيق أقصى انتشار لماذته الحية لأطول مدة ممكنة وعلى أوسع مساحة بالامكان غزوها والقيام برأيه تجاه النوع من تزاوج وتكاثر (تكاثر) بغية التصاح في حفظ النوع ونشره. اما عقل الانسان فهو عقل يتجاوز هذا كله طالما كانت فعالياته تتعدى بكثير مجرد كونها تهدف الى ما ترمي اليه الفعاليات العقلية الحيوانية من جعلها الحيوان يقوم تعامله مع الطبيعة على أسس من التناسق والتوافق والإتساق من بعد تحقيقه وثباته بما يكفل له العيش والتعايش فيها وفق مقتضيات التوازن البيئي. ان الفعاليات العقلية البشرية، كما هو معلوم، لا تهدف الى جعل الانسان يقوم تعامله مع الطبيعة على الأساس الوارد ذكره هذا وبما يجعل منه كائناً متممياً للطبيعة حريصاً على إدامة عملية توازنها البيئي! فالعقل الانساني لا يهدف الى تحقيق ما من شأنه إدامة وجود الانسان داخل الطبيعة وفق قوانينها وذلك كما هو شأن العقل الحيواني الذي يُعين الحيوان على العمل وفق قوانين الطبيعة وبما يكفل له تعزيز انتمائه اليها. ان عقل الانسان لا يجعل انطلاقة من محط شروع قائم على أسس من ان الانسان عنصر من عناصر الطبيعة يتوجب عليه الحرص على توازنها البيئي! فالنظام المميز للطبيعة قد استقام على ركيزة لم تأخذ بنظر الاعتبار ان الانسان عنصر من عناصرها الأساسية! فلو كان ذلك ليس كذلك لكانت علاقة الانسان بالطبيعة على حال آخر لا سبيل لمقارنته بمخلها البائس اليوم! ان اغفال الطبيعة هذا للدور الانساني (بل قل للوجود الانساني) واضح بدلالة استقامة أمرها من دون ان يكون هناك داع لوجود الانسان! فتعاقل الطبيعة للوجود الانساني يبرهن عليه انعدام وجود أية فعاليات عقلية انسانية تأخذ بالحسبان قيام الانسان بدور مشابه للدور الذي تقوم به جميع الكائنات الحية الأخرى في خدمة حفظها العام! ان الطبيعة تتصرف كما لو انها لا تعرف بهذا الانسان عنصراً من عناصرها نشأ من مادتها وتطوّر وارتقى في ظل بيئتها وعلى أرض واقعها! والانسان، بدوره، يبرهن بعقله على انه لا ينتمي هذه الطبيعة وانه دخيل عليها طالما لم يكن يُشكّل عضواً من أعضائها يعمل في توافق وتناسق وانسجام مع باقي الأعضاء! هناك عقلاّن: عقل الطبيعة في وادٍ وعقل الانسان في وادٍ! فالعقل الانساني له كيانه الخاص

المستقل عن وجود الطبيعة، وعقل الطبيعة له وجوده الخاص الذي يعمل على أساسي من الاستعداد التام والتجاهل المطلق للوجود الانساني! فلا اكتراث الانسان بالطبيعة وقوانينها المنظمة للتعيش الناجم لكائناتها في توازن يعني مُعَيَّر يقابله عدم اكتراث الانسان من جانب الطبيعة؛ اذ لم تُدخِل في حساباتها ولم تجعل منه مُفردة من مفردات مُعطَّلها العام! ان الأمر كَيَيد كما لو ان الانسان قد نشأ معزول عن الطبيعة بعيداً عنها غير مشارك لباقي الكائنات الحية لهما تقوم به من دور في خدمتها! ولكن، كيف يستقيم الأمر على هكذا أساس اذا كان الانسان قد نشأ من مادة هذه الطبيعة؟ كيف يتم استيعاده وحرمانه من أي دور يقوم به في خدمة النظام الطبيعي اذا كان هذا النظام هو ذاته قد قام بتأمين نشأته وظهوره من مادته؟! ان العقل الانساني عقل غير طبيعي؛ بمعنى انه لا يتقيد بتفصيل أي دور في خدمة الطبيعة وما يتوافق مع أهدافها التي تخرس باقي الكائنات الحية، كلها جمعاً، على حُسن خدمتها بالعقل قبل الجسد! اننا مُلزَمون، من بعد هذا كله، بالنظر الى الانسان على انه كائن، وان كان قد نشأ عن الطبيعة، غير طبيعي وان ابتعاده عن التطور والارتقاء في ظل الطبيعة التي نشأ من مادتها هو الذي أدى الى إبعاده عن المشاركة في خدمة معطَّلها وأهدافها. ولكن، لماذا ابتعد الانسان عن الطبيعة؟ ما الذي حدث في مسار تطوره وارتقائه فأدى به الى الانعزال عنها بالشكل الذي جعل منها تُقسِيه وتستبعده؟ ان العقل الانساني يتميز هذا عن عقل الطبيعة هو البرهان على هذه التحويلة التي حدثت في المسار الارتقائي للانسان فجعلت منه يتحى منحىً مختلفاً للغاية عن المسار الذي شقته الطبيعة في ارتقائها. ان التمايز ما بين هذين العقلين لا يمكن ان يكون قد حدث والانسان يتطور ارتقاءً داخلياً من النظام الذي شكلته الطبيعة وقُيدت به كل مفرداتها! فهذه التحويلة في مسار ارتقاء الانسان بعيداً عن الطبيعة هي التي جعلت منه بعيداً عن ان يكون عنصراً يهتم أمرها وتهتم لأمره! ان العقل البشري هو نقطة الاعتلاف التي فصمت قُرى انتماء الانسان للطبيعة! فما الذي حدث لهذا العقل فأبعده عن الطبيعة مما أوجب عليها بالتالي ان تقوم باستيعاده؟ لماذا ارتقى العقل البشري بمنأى عن مسار الارتقاء العام للطبيعة بكائناتها؟ ما الذي استدعى ان يتم الجهد عن هذا المسار واللجوء الى التحويلة ايهاها؟ يُقال بأن الانسان كائن عاقل فهل ينطبق هذا الوصف عليه حقاً؟ ان الانسان ذو عقل عشارى لا شَبَه بينه وبين أي عقل آخر في الطبيعة كما نعرفها. فاذا كانت أعضاء الانسان، وجسده بصورة عامة، تُجد

لها أعضاؤها وأندادها ونظائرها تماثلها في عالم الحيوان فلماذا لا نجد ما يناظر أو يشابه، حتى ولو من بعيد، هذا العقل الانساني عند غير البشر؟ عند إجراء المقارنة بين الانسان والحيوان وذلك بأن تأخذ بنظر الاعتبار الوظائف التي تقوم بها أعضاء وأجهزة كل منهما يتضح لنا حلياً مقدار التشابه والتماثل للذين يوجدان ما بين معظم وظائف الأعضاء والأجهزة الحيوانية ومثيلاتها البشرية؛ فبُد الإنسان قد تكيفت للتعامل مع المحيط بمفرده ذات العلاقة كما ان يد القرد تكيفت هي الأخرى لتساعده في التعامل مع بيئته بالقدر الذي يوفقه للنجاح في الصراع من أجل البقاء والانتشار. ونحن اذا ما نظرنا الى بطن الانسان فاننا سنراها لا تختلف اختلافاً جذرياً عن بطن أي حيوان آخر على قدر تعلق الأمر بالاحساس بالطبوع والشبع وميكانيكية الهضم والتمثيل... الى آخره. لقد تطورت حواس الحيوان لتكفل له النجاح في التكيف مع البيئته وكذا الحال مع الانسان الذي تكيفت حواسه لتضمن له القدرة على تحقيق هذا الهدف. الا ان عقل الانسان يختلف عن عقل الحيوان ويتجاوزه بكثير. لماذا كان هذا الاختلاف وما السبب في هذا التجاوز؟ ان نجاح الانسان في العيش في عالم قانونه الاساس هو الصراع من أجل البقاء والانتشار لا يستدعي ان يكون على هذا القدر الاستثنائي من العقل الحارق. لماذا اذاً تجاوزت قدرات العقل البشري حد تمكن الانسان من النجاح في عالم البقاء والانتشار؟ لماذا أصبح للإنسان عقل يفوق بكثير ما يحتاج اليه منه لتدبير أمر حياته اليومية؟ ان العقل الانساني ذو طائفة وطبيعة هائلة لا يحتاج اليها الانسان في تعامله مع بيئته فلماذا اذاً تطوّر هذا العقل الى هذه الدرجة من التعقيد والوظائف؟ ان معظم أعضاء وأجهزة الجسم البشري تقوم بذات الوظائف التي كانت تقوم بها قبل آلاف السنين بينما يشذ العقل عن هذا الذي أجمعت على تقيدها به معظم المفردات البيولوجية والفسمولوجية للإنسان. ان الحضارة التي أبدعها هذا العقل المعجز ليست شرطاً أساسياً كيما يكون بمسْتَطاع الانسان العيش في عالم البقاء والانتشار، فلماذا اذاً كان عقود الانسان علق هذه الحضارة؟

ان الحضارة لا يمكن ان تكون الأساس الذي لا استقامة لحياة الانسان في هذا العالم الا بالاستناد بصورة مطلقة اليه؛ فكثير من القبائل البدائية والأقوام المتخلفة تعيش بدون حضارة بالمعنى الذي تكون فيه هذه منظومة من الإنجازات التي تتجاوز الواقع اليومي المأساوي. ان السؤال لا بد وان يكرّر علينا مُجدداً مطالباً إيانا بإجابة وافية لنعرف بها السبب الذي جعل

بإمكان العقل البشري إبداع الحضارة، على الرغم من عدم وجود أية حاجة مبررة اليها، في حين أن عقل الحيوان عاجز تماماً عن تجاوز حدود التعامل الواقعي مع البيئة وبما يجعل من المستحيل عليه أن يُبدع حضارة.

يبدو أن عقل الإنسان نال من عقالة فهو لا يتقيد بحدود العقل الحيواني بل يتجاوزها ومن دون أن تكون هناك حاجة ماسة لذلك، فكلما ارتفعت الفلات، فإذا كان عقل الإنسان ناشئاً عن هذه البيئة متمماً لها تطوراً وارتقاءً فلماذا يتجاوز هذا العقل الطبيعي حدود التعايش معها؟ لماذا كان الإنسان ثائراً على الطبيعة إذا كان قد نشأ من لا شيء سوى مادتها ولم يتطور إلا في ظل قوانينها للنظمة لمشروعه الارتقائي تطوراً من الأدنى تعقيداً إلى فائق التعقيد؟

إن في تجاوز العقل البشري حدود التعايش والتفاعل المباشر مع البيئة دليلاً على لا انتمائية الإنسان إلى هذه البيئة وعلى أنه كائن غير طبيعي، بمعنى أنه لا ينتمي لهذه الطبيعة التي أصبح الإنسان بعقله الخارق دخیلاً عليها. إن لا طبيعية الإنسان (أي عدم انتمائه إلى الطبيعة) حقيقة وواقع يثبتها هذا التميز العقلي الفريد الذي جعل من الإنسان كائناً حضارياً، أي غير طبيعي، طالما كانت الحضارة هي الثورة على البيئة والتمرد على قيودها وقوانينها. فلماذا إذا أصبح الإنسان، من بعد تحقق وثبوت نشأته من مادة تنتمي للطبيعة، كائناً لا ينتمي إلى هذه البيئة؟ لماذا أصبح الإنسان ثائراً على الطبيعة متمرداً على قوانينها؟ لماذا أبدع الإنسان الحضارة التي لا يمكن أن تكون عنصراً من عناصر الطبيعة طالما كانت دخیلةً عليها مثله تماماً؟

إن كل هذا الإسهاب في الحديث عن العقل الخارق للإنسان والاستغراق في الدوران حول عوار الحضارة البشرية كنتاج حتمي لهذا العقل البشري الخارق لا بد وأن يقودنا التدبر في نتائجهما إلى الإقرار بحقيقة مفادها أن الإنسان، بايولوجياً وعلى قدر تعلق الأمر بدماغه أو بحيزه من هذا الدماغ نطلق عليه اسم العقل، هو كائن غير طبيعي. غير أن هناك أمراً على قدر عظيم من الأهمية يجب أن يتم تناوله والتطرق إليه على محفل قبل الاسترسال في ملاحقة وتبيان الحقيقة الإنسانية كما يحلها على ما هي عليه حقاً الواقع البشري كما يستبين من خلال مفرداته التي تميزه عن الواقع الحيواني المنتمي بصورة كاملة للطبيعة. وهذا الأمر الذي يجب أن لا يغيب عن البال، ونحن نؤسس لبحثنا عن الحقيقة الإنسانية بالاستناد إلى أن الإنسان كائن غير طبيعي، هو أن الإنسان وعلى الرغم من هذا التمايز ما بينه وبين باقي الكائنات الحية فإنه يتماثل

معها في كثير جداً من المفردات البايولوجية والفعاليات الوظيفية (الفسبيولوجية). فالإنسان كائن طبيعي إذا كان هو لا أكثر من هذه المفردات وتلك الفعاليات المماثلة لما موجود، كأشياء لها ونظائر، هند غيره من الحيوانات أو الكائنات الحية. وهو أيضاً كائن غير طبيعي وذلك إذا ما تم الأخذ بنظر الاعتبار تموزه العقلي الذي يجعل منه يختلف اختلافاً جذرياً عن جميع الكائنات الحية. إن هذا التميز هو غير طبيعي طالما كان ما هو مُلاحظ على كل ما هو طبيعي إن وجوده لا يخرق قوانين الطبيعة، بخاصة، ولا يتجاوز حدودها، فعاليات، ويحافظ على علاقة متوازنة مع باقي المفردات المنتمية للطبيعة. والآن، إذا كان هذا الوصف كفيلاً لتحديد الملامح المميزة لما هو طبيعي فهل يمكن اعتبار عقل الإنسان طبيعياً؟ إن الإجابة بالتأكيد سوف لن تكون إلا نفياً قاطعاً. فلو كان الإنسان كائناً طبيعياً منتمياً للطبيعة لتوجب عليه أن يتقيد عقله بما يجعل منه لا يُنتج ما يخالف القانون الطبيعي الذي يُحتم بأن يكون هناك على الدوام توازناً وتناغماً في النظام البيئي الذي يُنفذ علامته الكائن الحي باقي الكائنات الحية التي تشاركه في البيئة الواحدة المشتركة. إلا أن الإنسان لم يتقيد بهذا القانون وشذَّ عن تطبيق أوامره.

ولقد سبق وأن توضّح لنا جانب من هذا الشذوذ البشري الذي تبيّن في امتلاك الإنسان لعقل خارج فائق للذكاء لا يحتاج إليه على قدر تعلق الأمر بنجاحه في الصراع من أجل البقاء والانتشار. إن معظم أعضاء وأجهزة وفعاليات ومفردات الجسم البشري بالإمكان تبيان القادة التي تحقق للإنسان جنيتها والخصول عليها بسبب من تطوّر وارتقاء هذه الأعضاء والأجهزة في ظل سلطة قوانين الصراع من أجل البقاء والانتشار. إلا أن العقل البشري لم يصل بالتطوّر والارتقاء إلى هذا المبلغ من الدقّة والتعقيد فكيف تسنى إذاً للإنسان الحصول، من غير وساطة التطوّر والارتقاء، على هذا العقل الخارق الفائق؟

يمكن الاتصال بالمؤلفون على العنوانين التاليين:

L. Fatoohi  
Physics Department  
Durham University  
Durham DH1 3LE  
England.

د. جمال نصار حسين  
ص. ب. ٩٤١٣٤٢  
الشميساني  
عمان ١١١٩٤  
الأردن

## صدر للمؤلفين:

### ١- الباراسايكولوجيا بين الطريقة والسندان

بحث تجريبي رائد في الحوارات المحمدية للطريقة العلية القادرية الكسنترانية

يستعرض هذا الكتاب الرائد علامة عدة سنين من البحث العلمي، المعنوي، والنظري، للظواهر الخارقة عموما وحوارات التصوف الاسلامي المعروفة بالكرامات على وجه الخصوص. لينظر الكتاب الى الكرامات على ضوء المعارف الحديثة في الباراسايكولوجيا وفروع العلوم التقليدية ذات العلاقة، سعزا طروحاته بأكثر من ثلاثمائة وخمسين مرجعا علميا متخصصا. كما يقوم الكتاب النظريات والاتجاهات البحثية في الباراسايكولوجيا من منظور الفكر العسولي ممثلا بأحدى أكبر الطرق الصوفية في العالم وهي الطريقة العلية القادرية الكسنترانية. ويسهب الكتاب في شرح حالة الشغل التام التي وصلها علم الباراسايكولوجيا بسبب اتخاذه نوعا مادية بحتة متمثلة في محاولته سلب الظواهر الخارقة كل مركباتها الروحية من خلال "انتستها" بانراضه بأن الانسان مصدر ومركز ومحور كل القدرات الخارقة.

يتناول الكتاب البحث الشامل الذي قام به المؤلفان لدراسة صنف خاص من القابليات الخارقة للعامة التي أذن اساتذة الطريقة العلية القادرية الكسنترانية لمريديهم باستعراضها، وهي الفعاليات المعروفة بـ "الدرباشة". خلال ممارستهم للدرباشة يعرض المريدون اجسامهم بشكل متعمد لاصابات تكون في الظروف العادية غاية في الخطورة، بل غالبا مميتة، ولكن دون ان يصابوا بأذى. ويتناول الكتاب دراسة ظواهر الدرباشة من منظور العلوم الحديثة، مؤشرا الأثر الايجابي الكبير الذي يمكن ان تزكبه دراسة هذه الظواهر على العديد من العلوم. إن موضوع هذا الكتاب الرائد يجعل منه الاول من نوعه لا على المستوى العربي فقط ولكن عالميا كذلك.

## ٢- الباراسايكولوجيا المعاصرة من الاتحاد الى الانحياز

### دعوة لتأسيس باراسايكولوجيا جديدة

• هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة مقالات تستهدف التعرُّض للنصيف للباراسايكولوجيا الغربية من غير تعريض مُصحف يتجاوز حدود التعامل المعرفي الصائب مع المادة المستهدفة. وإذا كان ما يجمع بين هذه المقالات هو هجومها الشديد على الكثير من مفردات ومناهج البحث الباراسايكولوجي الغربي فإن ما يوحد بينها أيضاً هو دعوتها الى تناول النتائج التي تمحض عنها ذلك البحث تناولاً حكيماً حقيقياً لا يرضى بالتقليد الأعمى فتكون نتائج الغير هي نتائجننا نحن أيضاً ولا يقتنع بالرفض المطلق للرأي الآخر طالما كان هذا الآخر قد أقام على دعواه الحقّة وجاء بالبيّنة ليرهن بها على صلتقه في مسعاه.

• إن الدراسات الباراسايكولوجية في وطننا العربي، على ندرتها وقِلّتها، قد نشأت على تقليد المنهج الباراسايكولوجي الغربي في التعامل مع ما هو خارق في الظاهرة الإنسانية، وهي لذلك لم تقتنع باستيراد مفرداته وطرق تعامله اللاعلمي مع الخوارق بل أقامت بنيانها الخش على غرار بنيانه الأكثر هشاشة فجعلت من ظواهره التي تشغل بدراستها ظواهرها التي تشاغلنا بها عن ظواهرنا المميّزة لبيّتنا العربية المؤمنة فأولتها ظهرها وتكرّرت لها.

• إن هذه المقالات تبيّن بكل وضوح وجلاء أن استيراد الباراسايكولوجيا الغربية هكذا ومن دون سياسة حكيمة وعادلة إنما يقود الى التفتُّر لكل تراثنا الروحي الخالد الذي يحق لنا أن نفاخر به اذا ما ناسر غيرنا بما لديه من تقنية خارقة.

• إن أفضل ما ينبغي أخذه عن العلم الغربي هو تقنيته المعاصرة التي يستحيل بدونها إحراز أي تقدّم في التعامل المعرفي الصائب مع ظواهر الكسوف ومع ما هو سوي أو خارق في الظاهرة الإنسانية.

• إن الباراسايكولوجيا الغربية هي مثال على علم هذا العصر الغربي الذي لا يرضى إلا بأن يصف نفسه بأنه علم إلحادي.



• إننا نستطيع أن نبني باراسايكولوجيا خاصة بنا تكون النموذجاً ناجحاً للغير يهرب إليه من بعد إيمانه وتنبؤاته من النموذج الشائع الأخرى الذي لا يعدو أن يكون غير فرائكنشتاين آخر لا مكان له إلا على رفوف روايات الخيال العلمي!

• إن هذه المقالات تدعو إلى إقامة باراسايكولوجيا عربية مؤمنة لتغدو للنيل المحتذى به من قبل باقي العلوم في عالم اليوم الذي يفاسر بأنه عالم بلا إله!

للمؤلفين جمال نصار حسين و لؤي فخرحي كتب اخرى لم تُطبع بعد:

- ١- استعمولوجيا الخوارق
- "دعوة لصياغة نظرية معرفة جديدة (الاستعمولوجيا)"
- ٢- المتزامنات.. خوارق الذكاء غير البشري
- "دعوة لتأسيس باراسايكولوجيا خبرانية"
- ٣- الفيزياء البارامانية
- "فيزياء الظواهر الخارقة" (البارامانولوجيا: ١)
- ٤- البارامانولوجيا البارامانية
- "الخطية البارامانولوجية للقدرات الخارقة" (البارامانولوجيا: ٢)
- ٥- الفيزياء المعاصرة
- "صياغة نظرية جديدة"
- ٦- البارامانولوجيا والطريق الى الله
- ٧- الطريق الى الطريقة
- "دليل تعريفي بالطريقة الحالية القامرية الكسبرانية"
- ٨- الاستعمانولوجيا القرآنية
- ٩- الخطاب الصوفي المعاصر
- ١٠- الحقيقة القرآنية
- "دعوة لتفسير قرآني جديد"
- ١١- الحقيقة الكسبرانية
- "دعوة للارتقاء الى انسان جديد"

## محتويات الكتاب

5	..... المقدمة
7	..... البشري واللابشري في الظاهرة الخارقة
14	..... البايواكترونيك أساس ما هو بشري في الظاهرة الخارقة
28	..... نظريات العلم التقليدي ونظرية المعرفة الجديدة
41	..... التزامنيات مادة نظرية المعرفة الجديدة
51	..... الأشكال البايولوجية ليست أنماط التحلي الوحيدة للحياة
55	..... طاقة العنيفة والأشكال البايولوجية غير التقليدية للحياة البشرية
58	..... الروح الإنسانية والبايولوجيا غير التقليدية
63	..... القرآن العظيم والماضي الانساني السحيق
66	..... الأصل الإلهي للروح البشرية
68	..... الروح الانسانية والبحث من بعد الموت
78	..... الخلق من عدم: حرافة مازحها وهم
83	..... النفخة الإلهية والروح الإنسانية
89	..... الطبيعة البشرية بين المرمي واللامرئي
94	..... عالم الأرواح مآل الأرواح لا مصدرها
100	..... هل الإنسان كيان بايولوجي ١٠٠٪؟
105	..... الحضارة الإنسانية: ثورة الانسان على بيئته
107	..... الانسان: الحيوان اللامتعي للطبيعة
110	..... العقل البشري ظاهرة عارفة
120	..... كتب اخرى للمؤلفين:













To: [www.al-mostafa.com](http://www.al-mostafa.com)